

التَّوْضِيحُ الْمُبِينُ لِتَوْجِيدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مِنَ الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ

مُتَأَلِّفٌ
فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الْعَلَامَةِ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ نَاصِرِ السَّعْدِيِّ
١٢٠٧ - ١٢٧٩ رَجَبُكَ اللَّهُ

تَضَمَّنَ
الْفَقِيرُ الْخَائِضُ
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ زَلَّابًا

دَارُ عَالَمِ الْقَوَائِدِ
لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٠ هـ

دار عالم القوائد
للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية
مكة المكرمة - صوب : ٢٩٢٨
هاتف : ٥٥٠٥٣٠٥ - فاكس : ٥٥٠٥٣٠٥
هاتف : ٥٤٥٧٦٦ - فاكس : ٥٤٥٧٦٦

الإيفاء والإخراج دار عالم القوائد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين من ربه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أهل البر والوفاء، ومعدن التقوى والصفاء، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد، فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأساسها، فبالتوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء/ ٢٥] فبالتوحيد مع رحمة الله تُنال الكرامات، وترفع الدرجات، وتندفع الشرور والمهلكات. وقد ألف شيخنا عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في هذا شرحًا لأبيات من «الكافية الشافية» لابن القيم موسومًا بهذا «كتاب شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية»، ورأيت أن أجعل عنوانه «التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية»، وقد طبع في حياة المؤلف

مختصر هذا الكتاب بعنوان «الحق الواضح المبين»، ولكنه مختصر غير واف بالمقصود. ولما عثرنا على هذا بخطه رحمه الله رغبتنا في نشره من أجل الفائدة، وهذه أول طبعة عنه، وقد عنيت فيها بتصحيح الأخطاء في بعض الآيات وعزوها إلى الشُّوَر وتزويقها، وعزو النقول إلى مصادرها، ووضعت له فهرسًا.

فإليك أيها القارئ الكريم نرف هذه الجوهرة النفيسة، والدرة الثمينة، فهي كنز من كنوز علم التوحيد. رحم الله ناظمها وشارحها، فإنهما بذلا مجهودًا عظيمًا فيها، فجزاهما الله خير الجزاء، وضاعف لهما الأجر بمَنِّه وفضله إنه الجواد الكريم.

کتابخانه تعلیمیہ

محمد بن سليمان اليمام

[illegible]

بداية الشرح من أصل المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

الحمد لله العظيم الكبير، الحميد المجيد، الذي له الألوهية وصفا كما العبودية وصفا للعيد، الموصوف بالأوصاف الكاملة العليا، المدعو بالأسماء الحميدة الحسنى، الذي له كل كمال وجلال وجمال، ولديه كل إحسان ونعمة وإفضال، الذي خلق الخلق وأدرّ عليهم واسع الرزق ليقوموا بتوحيده ومحبه وعبادته، فيثيبهم ويتم عليهم نعمته بأصناف كرامته، أحمدته على ماله من وصف عظيم، وإحسان جسيم، وبر وتكريم، وأشهد أنه الإله حقاً، الذي دل على توحيده جميع أدلة العقل والنقل، وأذعن لعبوديته أهل الكمال والفضل، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أفضل العارفين، وأجلّ الموحدين، وواسطة عقد نظام الأنبياء والمرسلين، وهو الإمام الكامل لجميع العابدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وأوجدهم للقيام بمعرفته ومحبه، وبين لهم في كتبه المنزلّة من السماء وعلى السنة رسله تبييناً كافياً، وأوضح لهم جميع الطرق الموصلة إلى هذه الغاية الفاضلة توضيحاً وافياً، خصوصاً في القرآن العظيم وعلى

وكما قال الله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فإنا لله وإنا إليه راجعون
مننا كمالهم العفو والعافية والمغفرة في الدنيا والآخرة وإنا نحفظ لئلا نبتا
ما كثر شرك وتسيبته ودينته وحملاته ومعهضه الكبر والغرور
ثم ما اردت تعلية ذلك الحجة والفضل والإحسان وصلى الله عليه
وسلم تسليماً كثيراً قرئت ما تسويده في ٣ شعبان ١٣٤٤
وإنا الفقير المذنب المذنب المذنب المذنب المذنب المذنب

لسان محمد النبي الكريم، فإن في القرآن والسنة من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده مالم يس في غيرهما، فتعين على العباد الإقبال عليهما، والتدبر والتفكر فيهما، إذ لا سبيل لهم إلى معرفة ما خلقوا له إلا بمعرفتهما، ولا طريق لهم إلى الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته إلا بالقيام بحققهما.

ولما كان الباري تعالى قد امتن على هذه الأمة بعلماء ربانيين، وفضلاء متقنين، قد بذلوا نفائس أعمارهم، وأعملوا جواهر أفكارهم في استخراج كنوز الوحي ومعانيه، وحل ألفاظه المعصومة ومبانيه، فحصل لهم به علم كثير وفضل غزير، وصاروا الهداة للأمة الأئمة، واقتدى بهديهم وسيرهم وطريقتهم جميع أصناف الأمة. وممن له في هذا الشأن القدم العليا، والقدح المعلى، والباع الأعلى: الإمامان العظيمان، والحافظان الثقتان، شيخ الإسلام تقي الدين الإمام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، والإمام أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، قدس الله أرواحهما، فإنه قد حصل لهما من العلم والفهم للكتاب والسنة واستخراج علومهما مافاقا فيه كبار العلماء، وسبقا فيه الجهابذة النبلاء، خصوصًا علم التوحيد والعقائد السلفية، فإن الله من على المسلمين بهما، وبيننا لهم من ذلك عالم يبينه أحد، ونصرا مذهب أهل السنة والحق نصرا عظيمًا، ودحضا مذاهب الضالين والمبتدعين، فصفنا في ذلك المصنفات التي سارت في مشارق الأرض ومغاربها، وانفع بها

الموافق والمخالف. ومعرفة كتبهما والوقوف عليها فيه كفاية لمعرفة أقدارهما وعلو مراتبهما.

ولما كانت «الكافية الشافية» لشمس الدين ابن القيم قد اشتملت على مالم يشتمل عليه كتاب في فن التوحيد والعقائد والأصول، واحتوت على تفاصيل كثيرة لا توجد في سائر الكتب، حتى كتب مؤلفها، وكان قد تكرر عليّ الطلب من بعض الأصحاب في وضع تعليق عليها، فرأيت ذلك من الأمور المتعسرة عليّ، لأنه يستدعي وقتًا كثيرًا، ويشغلني عن ما هو أهم عندي منه. ثم استخرت الله تعالى على وضع شرح لطيف على توحيد الأنبياء والمرسلين منها، ومتعلقاته ما هو أهم مافيهما وأحسنه، والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته، وربما كان الاختصار عليه أولى وأنفع من السعي في شرح جميعها لأمر كثيرة، وأكثرت فيه من النقل لعبارات المؤلف في كتبه التي فيها إيضاح وتبيين يُعين على فهمها، لأنه أحسن ما يشرح كلامه بكلامه، فجاء بحمد الله كتابًا وافيًا بمقصوده، محتويًا على جواهر نفائس علم التوحيد، الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق.

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل

في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين،

ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعتلين

وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة، الذي لا يستحق هذا الاسم غيره، وهو التوحيد الوحيد في ذاته وحقيقته، وأدلته وبراهينه، وآثاره الفاضلة، فهو التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وأنزل به كتبه، وأقام الأدلة والبراهين على صحته، وتعينه طريقاً للنجاة، وأنه لا خير ولا سرور ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بسببه، وهو الذي أعد الله لأهله ومن قام به أنواع الكرامات، ولمن لم يقم به أنواع العقوبات، وهو الذي عليه المدار والأساس لجميع الأعمال، فكل عمل غير مبني على التوحيد فهو باطل مضمحل، وكل بناء بني على غيره فهو بناء على شفا جرف هار، وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلق، وأكملهم عقولاً وآراء، وأجمعهم للمحاسن، وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم.

وبكده ورده كل ملحد ومعتل، ممن مرجت أديانهم، وفسدت عقولهم، واكتسبوا شر الأخلاق، وعظلت قلوبهم من معرفته

ومحبته، وألستهم من ذكره، وجوارحهم من طاعته، ممن خالفوا الأنبياء والمرسلين في توحيدهم وطريقهم في الدليل والمدلول، فتوحيد الأنبياء والمرسلين مشتمل على الحق والصدق، المزمي للنفوس المطهر للأخلاق، وأدلته كل دليل عقلي صريح، وكل دليل نقلي صحيح. وتوحيد الملاحدة والمعتلين مشتمل على أبطل الباطل، مؤيد بالشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي على جهل أهلها وفساد عقولهم وأفهامهم من أكبر الأدلة، ولهذا قال المصنف:

فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان وهذا لأن الشيء يعرف بضده، والحق يتضح ويبين بمعرفة الباطل، فإنك إذا وزنت ميزان العقل الحقيقي والفطرة الأولى التي لم تغير، والقواطع الدالة على الحقائق، توحيد الأنبياء والمرسلين وتوحيد غيرهم، وجدت بينها من الفروق مالا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل، وكيف يوزن توحيد المعتلين والملحدين، المشتمل على مسبة رب العالمين ووصفه بكل صفة ناقصة، ونفي حقائق أوصافه الكاملة، والافتراء عليه وعلى رسله وكتبه، وجعل المخلوق الناقص من جميع الوجوه مساوياً للمخلوق الكامل من جميع الوجوه، بتوحيد الأنبياء والمرسلين المشتمل على تعظيم رب العالمين وتقديسه، والثناء عليه بأكمل الثناء، ووصفه بكل صفة كمال، وتنزيهه عن التمثيل والتشبيه، ومشاركة

أحد من المخلوقات في خصائص صفاته المقدسة. وكيف يوزن توحيد يرقى بمن قام به إلى أعلى عليين، بتوحيد ينزل بصاحبه إلى أسفل سافلين؟ أم كيف يوزن توحيد يجعل من اتصف به هاديًا مهديًا وظاهرًا مرضيًا، بتوحيد يكسب أهله الضلال والإضلال، وأرذل الخصال، والشقاء الأبدي، والعذاب السرمدي؟

توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان يعني أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم قسمين:

أحدهما: التوحيد الفعلي، وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات، ويأتي في آخر هذه الفصول، وهو المعبر عنه بتوحيد العبادة، وتوحيد الألوهية. وسمى توحيدًا فعليًا لأنه يتضمن أفعال القلوب والجوارح، فهو توحيد الله بأفعال العبيد، وأن لا يتخذ له شريك ولا ند.

والثاني: التوحيد القولي المشتمل على أقوال القلوب، وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان، والثناء على الله به. وهذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات، الذي يدخل فيه توحيد الربوبية، وكل واحد من النوعين له براهين وأدلة عقلية ونقلية، فبدأ المصنف رحمه الله بالتوحيد القولي فقال:

فالأول القولي ذو نوعين أي ضًا في كتاب الله موجودان أحدهما سلب وذا نوعان أي ضًا فيه مذكوران

سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان

يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين في كتاب الله: أحدهما سلب، أي نفي للنقائص والعيوب عن الله، والثاني: إثبات الصفات الكاملة لله، كما سيأتي إن شاء الله. وبدأ بالسلب لأنه وسيلة ومقصود لغيره، فإن المقصود إثبات صفات المدح والحمد، وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص فإنه متضمن للمدح والثناء بضد ذلك النقص، من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة، وهذا السلب على قسمين، ذكرها المصنف بقوله:

سلب لمتصل ومتفصل هما نوعان معروفتان أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشئ ضج بدون إذن الخالق الديان وكذلك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدو الصليبان وكذلك نفي الكفو أيضًا والولد سي لنا سوى الرحمن ذي الغفران يعني أن ما ينزه الله عنه من النقص، ويسلب عنه من العيوب، نوعان:

سلب لمتصل، وضابطه: نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، كما سيأتي.

وسلب لمتفصل، وضابطه: تنزيه رب العالمين أن يشاركه أحد من الخلق في خصائصه التي لا تكون لغيره، وذلك كنفي

الشريك لله، فإن الله متفرد بالملك والقدرة والتدبير، فليس له شريك في الملك، وليس له أيضًا ظهير أي عوين يعاونه على خلق شيء من المخلوقات أو تدبيرها، لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته، وعجز المخلوقين وعدم حولهم وقوتهم إلا بالله، فالشريك والظهير منفيان عنه مطلقًا، وأما الشفيع فإنه ينفي عنه أن يشفع أحد عنده على وجه يكون نقصًا في حق الله، كأن يشفع عنده أحد بغير إذنه، كما يشفع الوزراء عند الملوك والسلاطين. وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة، كما أثبتها الله في عدة مواضع من كتابه، وذلك لأنها دالة على كمال رحمته تعالى وعموم إحسانه، فإنها من رحمته بالشافع والمشفوع له، فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقه، والمشفوع له يرحمه الله على يد من أمره بالشفاعة فيه، ومع هذا فلا يأذن لأحد بالشفاعة إلا فيمن ارتضى قوله وعمله، وهو من كان مخلصًا متابعًا للرسول. قال تعالى نافيًا هذه المراتب الثلاثة الملك والشركة فيه والعيون له والشفاعة بغير إذنه عن كل من عبد من دونه من أهل السماء وأهل الأرض: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ دَرَجَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِّكُمْ وَمِمَّا لَكُمْ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا/ ٢٢ - ٢٣] فقطع في هذه الآية كل سبب يتوصل به المشركون لدعوة غيره، وأن من كان بهذا الوصف لا ملك له بوجه من الوجوه، ولا شركة في الملك ولا معاونة ومظاهرة فيه، وليس له شفاعة بدون إذن الله، لا يستحق من العبادة مثقال ذرة.

وكذلك يسلب وينفي عن الله الزوجة والولد الذي نسبه إليه عباد الصليبان، وهم النصارى، حيث قالوا: المسيح ابن الله، وكذلك نسبه إليه عباد الأصنام، حيث قالوا: الملائكة بنات الله، فكذب الله كل من أثبت له زوجة أو ولدًا فقال: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْلًا وَكَمْ يُولَدُ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ [الإعلاص/ ١]، وقال تعالى: ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون/ ٩٠]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [الزخرف/ ٨١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء/ ٢٦ - ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَسَبَ اللَّهُ أَلَّهُ أَفْ يَبُوءُ كُتُوبَ﴾ [التوبة/ ٣٠]، وقال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [المائدة/ ٧٥]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُم بَيْنَ وَبَيْنَ يَغْيِرَ عَلَيْهِمْ سُبْحَنَهُمْ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [البقرة/ ١٠٠]، إلى غير ذلك من الآيات النافية عن الله أن يتخذ صاحبة أو ولدًا، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه، ولأنه المالك لكل شيء، وكل الخلق مملوكون فقراء إليه. فمن كان كذلك فمن أين يتخذ صاحبة أو الولد، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝﴾

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَجْشِقُ الْأَرْضُ وَيَعْرِزُ الْجِبَالُ هَذَا ۝ أَنْ دَعَا
لِلرَّحْمَنِ وَلَهُ ۝ وَمَا يَلْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ أَخَصَّنَّمْ وَعَدَّهْمَ عَذَابًا ۝ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝ (مريم/ ٨٨ - ٩٥).

وقول المصنف: «نسبوا إليه عابدوا الصليبان» هذا على لغة من
يلحق الفعل المسند إلى الظاهر علامة التثنية والجمع، وهي لغة
ضعيفة تحمل عليها الضرورة^(١)، واللغة الفصحى أن يفرد الفعل
المسند إلى الظاهر، فيقال: «نسب إليه عابدوا الصليبان».

وقوله: «وكذلك نفى الكفر أيضا» أي يتعين أن ينفي عن الله
الكفر، الذي نفاء عن نفسه في قوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ» (الإخلاص/ ٤)، «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» (مريم/ ٦٥)، فلا
تجعلوا لله الأنداد، ليس كمثله شيء، فليس أحد من الخلق مكافئاً
لله، أي مساوياً له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال،
لأنه الخالق الكامل من كل وجه، وسواه مخلوق ناقص إن لم
يكمله ربه يكمله اللائق به، فليس أحد له صفات تقارب صفات
الله، أو له أفعال تشبه أفعال الله، بل ليس لأحد من الخلق استقلال
بفعل شيء أصلاً، حتى يعينه الله على أفعاله، ولهذا كانت أفعال

(١) قوله الضرورة قلت: قد وردت في كتاب الله في موضع واحد في
سورة الأنبياء وهي قوله تعالى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُ بِالْعِزَّةِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
ولم تحمل عليها الضرورة ولكنها لغة ضعيفة كما قال المؤلف.

العباد تابعة لمشيئته، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾
﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾.

وكذلك مما ينفي عن الله أن يكون لنا ولي من دونه يحصل لنا
المطالب الدينية والدنيوية، أو يدفع عنا مضار الدين والدنيا، بل
ليس لنا ولي إلا هو، فهو الذي تولى خلقنا وتدبيرنا وتربيتنا العامة
والخاصة، فالولاية العامة ولاية الخلق والتدبير، الشاملة للبر
والفاجر. قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝﴾
(البقرة/ ١٠٧). والولاية الخاصة هي ولايته للذين آمنوا وكانوا يتقون،
يخرجهم بها من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم
والإيمان والطاعة، قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝﴾ (يونس/ ٦٢ -
٦٣). وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة/ ٢٥٧).

وكذلك لا يتخذ أحدًا من خلقه وليًا من الذل، لكمال اقتداره
وعظمته، بل يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحساناً منه إليهم،
يحبههم ويحبونه، والحاصل أنه ليس أحد من الخلق مساوياً لرب
العالمين، أو معائلاً أو عويئاً أو وزيراً بوجه من الوجوه.

والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان
كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان
والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان
هذا القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله، وهو

التزیه لله عن أن يتصف بعیب أو نقص یناقض کمال أوصافه، فهو موصوف بكل صفة کمال منزّه عن ضدها وعن نقصها، فهو موصوف بکمال القدرة، منزّه عن ما یضادها من الموت والإعیاء والتعب واللغوب، فإنه لو کان موصوفاً بشيء من ذلك لکان ناقص القدرة. قال تعالى: ﴿وَوَكَّلْ عَلَى الْوَحْيِ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان/ ٥٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق/ ٣٨].

وهو تعالى موصوف بالحياة الكاملة التامة، منزّه عن ما یضادها من النوم والنعاس الذي هو أصل النوم، قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]. وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «إن الله لا ینام، ولا ینبغي له أن ینام»^(١).

وكذلك هو موصوف بالعلم المحيط بكل شيء، یعلم ما في السموات والأرض، ويعلم ما یسر العباد وما یعلنون، وما تسقط من ورقة إلا یعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبین. ومنزّه عن كل ما ینافی ذلك، فلا یعزب أي یغیب عن علمه وبصره وسمعه شيء في السموات والأرض. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران/ ٥]. وقال تعالى: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي

(١) رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري.

السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣﴾ [سبا/ ٣].

وكذلك العیث الذي تنفیه حكّمه وحمد الله ذي الإنفان وكذلك ترك الخلق أهمالاً سدى لا یبعثون إلى معاد ثانى كلا ولا أمر ولا نهی علیهم من إله قادر دبان

أي وكذلك ينزه الله عن العیث في الخلق والأمر، وأنه خلق شيئاً عبثاً وباطلاً، أو شرع شيئاً عبثاً، لأنه حكيم حمید، فمن تمام حکمته وحمده إتقان المخلوقات وإحكامها، وإحسان المأمورات على أكمل وجه وأتمه، وهذا أمر مشهود في الخلق والأمر، تُخیر حکمته الأبواب، ويستدل بما بان من الحکمة فيها على ما خفي على العباد، ومن تمام الحکمة أنه لم یخلق الخلق سدى لا یومرون ولا ینهون، ولا یثابون ولا یعاقبون على تلك الأوامر والنواهي بالبعث بعد الموت، فالحکمة والحمد دالان على أنه خلق المكلفين لیتفقد فیهم أحكامه الشرعیة، ثم بعد ذلك یبعثهم بعد موتهم إلى دار تجری فیهم أحكام الجزاء والثواب والعقاب، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [فصلت/ ١١٥]. أي عن هذا الظن والحسبان، لأنه لا یلیق بجلاله. وقال تعالى: ﴿أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَن يُمِرَّكَ سُدًى﴾ [الزمر/ ٢١]. ثُمَّ كَانَ عَقْلُهُ فَتَلَقَّى مَرْوَى ﴿٢٢﴾ [القيامة/ ٣٦ - ٣٨]. فالذي نقله في هذه الأطوار لا یلیق به أن یتركه

مهملاً مُدَى، لا يؤمر ولا يُنهى، ولا يُكاف ولا يعاقب. قال تعالى:
﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَيْنَا﴾ [القصص/ ٨٥].

وكذلك ظلم عباده وهو الغني فماله والظلم للإنسان

أي وكذلك يتزه الله تعالى عن الظلم للعباده، بأن يزيد في
سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم، أو يعاقبهم على ما لم يفعلوا، فإن
الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه، أو من هو موصوف بالجور،
وأما الله تعالى، الغني عن خلقه من جميع الوجوه، العادل الحميد،
فماله وظلم العباد؟ قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّقَوْلِهِ﴾ [١١]
[فصلت/ ٤٦]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا وَلَئِنْ كُنْتَ حَسَنَةً
يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء/ ٤٠]. ﴿وَمَنْ يَمْسَسْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ
ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه/ ١١٢]. وقال تعالى على لسان نبيه محمد
ﷺ: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم
محرمًا، فلا تظالموا». رواه مسلم من حديث أبي ذر.

وكذلك غفلته تعالى وهو عدل سلام الغيوب فظاهر البطلان

وكذلك النسيان جل إلها لا بعثه قط من نسيان

وكذلك حاجته إلى طعام ورزق وهو رزاق بلا حبان

أي وكذلك يتزه الله تعالى عن الغفلة والنسيان، لأنه عالم
الغيب والشهادة، وعلمه محيط، لا يعرض له ما يعرض لعلم
غيره، من خفاء بعض المعلومات أو نسيانها أو الذهول عنها. كما
قال تعالى: ﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَحِيطُ رَبِّي وَلَا يَشَى﴾ [٢٥]

[طه/ ٥٢]. وكذلك يتزه تعالى عن احتياجه إلى الطعام والرزق،
لأنه تعالى هو الرزاق لجميع الخلق، الغني عنهم، وكلهم فقراء إليه،
محتاجون إليه. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي﴾ [٢٥]
أريد منهم من يرفق وما أريد أن يطاعون [٢٦]. [الدَّارِيَّاتُ/ ٥٦ - ٥٧]. وقال
تعالى: ﴿وَهُوَ يَطْلُمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾ [الأنعام/ ١٤].

هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنواع في الميزان

تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتعطيل والتكسران

لنا تشبيه وصفه بصفاتنا إن التشبيه صائب الأوثان

كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل صائب البهتان

من مثل الله العظيم بخلقه فهو السبب لمشارك نصراني

أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان

هذا النوع الثاني من نوعي السلب الذي يتزه الله عنه الذي هو
أول النوعين الثبوتي والسلب، «في الميزان» أي في هذه القصيدة.
وتقدم النوع الأول من قسمي السلب، وهو السلب المتصل والمتصل،
المتضمن لتنزيهه عن النقائص والعيوب، وعن مشاركة أحد من
الخلق له في صفاته الخاصة به، وعن ما يناقض كماله. وهذا
النوع يرجع إلى حفظ كماله، وتعبوت جلاله، عن تشبيهها بصفات
الخلق، فلا يقال علم الله أو قدرته كعلم الخلق أو قدرهم، ولا
رحمته كرحمة خلقه، ونحو ذلك، فإن هذا كله تشبيه لله بالخلق.

ومن كان بهذه الحال فإنه يمثل بفكره صنمًا ووثنًا يعبد، كما فعل النصارى بالمسيح ابن مريم، جعلوه إلههم ومعبودهم، فالمشبه نسيب ومشبه للنصراني، ورب العالمين فوق ما يظنون، وأعلى مما يتوهمون، فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبهها صفاتهم.

وعن تعطيل صفاته ونقيها، كما فعلته الجهمية المعطلة ومن تبعهم من المتكلمين، فإن ذلك رد لتصوص الكتاب والسنة، الدالة على اتصافه بصفات الكمال، فيتوهم المعطل أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه، فينفيها بوجهه الفاسد، ويصير قلبه متعبدًا للعدم المحض، لأنه لا يعقل ذات ليس لها صفة ولا نعت، ولا يُعقل من قول الجهمية ومن تبعهم: «إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه» إلا العدم المحض والنفي الصرف، فإنه كفر بآيات الله، وتكذيب للرسول، ورد لما جاءوا به. ولهذا قال المصنف: «فهو الكفور وليس ذا إيمان». ولكن سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف حكم الجهمية وغيرهم من المعطلة، والتمييز بين من يكفر منهم ومن يُعذر بتأويله.

وبالجملة فالتاس في هذا المقام ثلاثة أقسام: مؤمن موحد، ومشبه، ومعطل.

فالمؤمن الموحد يصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، من صفات الكمال، على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من

أوصاف الله.

والمشبه هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، أو يتعرض لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله. والمعطل هو من نفي شيئًا من صفات الله.

وكل من المشبه والمعطل قد حُرِمَ الوصول إلى معرفة ربه على وجهها، وابتلي بالتكلف والتحريف لتصوص الوحي، وكما أنه مناقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه الفطر التي لم تغير، والعقول المستقيمة، فلا معقول لديهم ولا منقول.

وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسوله، والمعقول لذوي الأبواب، وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف من المسائل والدلائل وتحققها، ونسأله الهداية لأقوم الطرق وأهداها.

فصل

في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت

وهذا أشرف القسمين وأجلها، وهو المقصود لذاته، ومجمله ما ذكره المصنف في هذا البيت حيث قال:

هذا ومن توحيدهم إثبات أو صاف الكمال لربنا الرحمن أي من توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إثبات كل صفة للرحمن وردت في الكتب الإلهية والنصوص النبوية، ثم شرع

يفصل شيئاً منها، فقال:

كملوه سبحانه فوق السد   سوات العلى بل فوق كل مكان
فهو الملبى بذاته سبحانه   إذ يستحيل خلاف ذا بيسان
وهو الذي حقا على العرش استوى   قد قام بالتدبير للاكوان
أما علو الباري تعالى فوق جميع المخلوقات، ومباينته لها،
فقد دلَّ عليها مع النصوص الكثيرة العقل الصريح، فإنه عليّ بذاته
فوق جميع مخلوقاته، ويستحيل أن لا يكون عليّاً، فإنه يستحيل
ويمتنع أن يكون هو نفس المخلوقات، ويمتنع أيضاً أن يكون حالاً
فيها، فتعين أن يكون فوقها مبايناً لها.

وأما استواؤه على العرش العظيم فيستفاد من النقل صريحاً،
قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه/ ٥]. ومثل الإمام
مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء، فقال: «الاستواء معلوم،
والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه (أي عن الكيفية)
بدعة». فكما أنه ثبت لله صفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته،
فالاستواء من جملة أوصافه الفعلية، فاستوى على العرش، واحتوى
على جميع الملك، يدبر الأمر في أقطار العالم العلوي والسفلي،
فلا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يوجد شيء إلا بمشيئته. قال
تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه/ ٥]. وقال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ يَدْبِرُ الْأَمْرَ﴾ [يونس/ ٣].

حي مريد قادر متكلم   ذو رحمة وإرادة وحنان

أي هو تعالى حي حياة كاملة جامعة لجميع صفات الذات، لا
تأخذه سنة ولا نوم، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾
[الفرقان/ ٥٨].

وهو المريد القادر أي كامل الإرادة والقدرة، وجمع بينهما
لأن جميع الأفعال المتعلقة بذاته: كالاستواء والنزول إلى السماء
الدنيا والمجيء يوم القيامة ونحو ذلك، والمتعلقة بخلقه: كالإحياء
والإماتة والخلق، وجميع أنواع التدبير، وجميع الأقوال تصدر عن
القدرة والإرادة، فما وُجدَ عُلِمَ أن الله أراده وخلقه، ومالم يوجد
عُلِمَ أن الله لم يُرده، فما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن، وإذا
كان كامل القدرة والإرادة عُلِمَ أنه ما في الكون من حول وقوة إلا
مُستفادةٌ وثابعةٌ لحول الله وقوته.

متكلم أي لم يزل ولا يزال موصوفاً بالكلام، فيكلم بما أراد،
كيف أراد، وحيث أراد.

ذو رحمة وحنان أي قد انصف بالرحمة، وعم خلقه بالنعم
والإحسان، والبر والحنان، واللطف والامتنان.

هو أول هو آخر هو ظاهر	هو باطن هي أربع بوزان
ما قبله شيء كذا ما بعده	شيء تعالى الله ذو السلطان
ما فوقه شيء كذا ما دونه	شيء وذا تفسير ذي البرهان
فانظر إلى تفسيره بتدبير	وتبصر وتعمل لمعاني

وانظر إلى ما فيه من أنواع معروفة لخالقنا العظيم الشأن
قال الله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ﴾ [الحديد/ ٢٢]. وقال النبي ﷺ في الحديث الثابت عنه:
«أنت الأول فليس قبلك شيء»، وأنت الآخر فليس بعدك شيء،
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء».
الحديث^(١).

ولهذا فسر المصنف هذه الأسماء الأربعة المباركة بما فسرهما
به النبي ﷺ وقال: «وذا تفسير ذي البرهان» أي تفسير الرسول
الذي كلامه أعلى مراتب البيان والإيضاح بعد كلام الله تعالى، فإنه
مستحل على إثبات معانيها ونفي ما ينافيها ويضادها. ورحم
المصنف على تدبر هذه الأسماء الأربعة وتعقل معانيها، وأنها
مشملة على أمور عظيمة من أنواع معرفة الله تعالى، التي بها تحيا
القلوب وتستير الأفئدة، فلنلق كلام المؤلف في «سفر الهجرتين»^(٢)
على هذه الأسماء الأربعة فإن فيه الشفاء والكفاية.

قال رحمه الله على كلام شيخ الإسلام الأنصاري في قوله:
الثانية الرجوع إلى فضل الله، ومطالعة سببه الأسباب والوسائل،
بفضل الله ورحمته وجدت منه الأعمال والأقوال الشريفة والمقامات
العلية، وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة.

(٢) ص ٤٢ نشر دار ابن القيم.

وموالاته، وكان سبحانه هو الأول في ذلك كله، كما أنه الأول في
كل شيء، وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء،
فمن عبده باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر، فإن
انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر والباطن فهذا هو العارف
الجامع لمتفرقات التعبد ظاهراً وباطناً، فعبوديته باسمه الأول
تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف والالتفات إليها،
وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدىء
بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل
وجوده. وأي وسيلة كانت هناك؟ وإنما هو عدم محض، وقد أتى
عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، فمنه سبحانه الإعداد،
ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد
فضله وجوده، لم تكن بوسائل أخرى، فمن نزل اسمه «الأول»
على هذا المعنى أوجب له فقراً خاصاً وعبودية خاصة، وعبوديته
باسمه «الآخر» تقتضي أيضاً عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف
معها، فإنها تعدل لا محالة، وتقتضي بالآخرية، ويبقى الدائم
الباقى بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر
سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالتعلق به حقيق
أن لا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يتقضى به،
كما نظر العارف إليه بسبق الأولية، حيث كان قبل الأسباب كلها،
فكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية، حيث يبقى بعد الأسباب كلها،
فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه.

والمقصود أن التعمد باسمه «الظاهر» يجمع القلب على المعبود، ويجعل له رباً يقصده، وصبداً يصمد إليه في حوائجه، وملجأً يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه، وعرف ربه باسمه الظاهر، استقامت له عبوديته، وصار له معقل وموئل يلجأ إليه، ويهرب إليه، ويفر كل وقت إليه.

وأما تعبدته باسمه «الباطن» فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته، ويكُلِّ اللسان عن وصفه، ثم تصطلم الإشارة إليه، وتنفو العبارة عنه، فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل، مخلص من فرت التشبه، منزهة عن رجس الحلول والاتحاد، وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقاً صحيحاً سليماً من أذواق أهل الانحراف، فَمَنْ رَزَقَ هذا فَهَمَّ معنى اسمه «الباطن»، وصح له التعبد به. وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام، وضلت فيه أفهام، وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديق، واشتب فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين، لنهوا الأفهام عنه، وعزة تخلص الحق من الباطل فيه، والتباس مافي الدهن بمافي الخارج، إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق، ونوراً يميز به بين الهدى والضلال، وفرقاً يفرق به بين الحق والباطل، ورزق مع ذلك اطلاعاً على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط، وكان له بصيرة في الحق والباطل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وباب هذه المعرفة والتعمد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه

بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ [الإسراء/ ٦٠]. وقال: ﴿وَأَنَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ حَبِيطٌ﴾ [البروج/ ٢٠].

ولهذا يفرق سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين اسم العلو، الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة/ ٢٥٥] وقال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [سبا/ ٢٢] وقال: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَؤْا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّهُ يَبْصُرُ الْبُيُوتَ وَيَبْصُرُ الْبُيُوتَ وَيَبْصُرُ الْبُيُوتَ﴾ [البقرة/ ١١٥]. وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته، وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا قرب الإحاطة العامة.

وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقرب خاص بين عابديه ومائله وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ [البقرة/ ١٨٦] فهذا قرب من داعيه، وقال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَكَ أَلَّا قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأمراد/ ٥٦] فذكر الخير وهو قريب، عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة، إيذاناً بقربه تعالى من المحسنين،

فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنيين. وفي الصحيح عن النبي ﷺ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل»^(١). فهذا قرب خاص، غير قرب الإحاطة وقرب البطون.

وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال: «أيها الناس ازنعوا على أنفسكم، فإنكم لا تذكرون أصم ولا غائبًا، إن الذي تدعونه سمع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»^(٢). فهذا قريب من داعيه وذاكره، يعني فأني حاجة بكم إلى رفع الأصوات، وهو لقربه يسمعها وإن خففت، كما يسمعها إذا رفعت، فإنه سمع قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة، فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر.

وقد تستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يقف بها عن غيرها، ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده، فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له وما يستحيل عليه، وإلا طرق باب الحلول إن لم يلج، وسببه ضعف تمييزه، وقوة سلطان المحبة، واستيلاء المحبوب على قلبه، بحيث يغيب عن ملاحظة ما سواه. وفي مثل هذه الحال يقول: سبحانه، أو ما في الجبة إلا الله، ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن يغفر له

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه.

ويعذره، لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال.

فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد، وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء، وأقرب إليه من نفسه، مع كونه ظاهرًا ليس فوقه شيء، ومن كثف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا المعنى فليضرب عنه صفتًا إلى ما هو أولى به، فقد قيل:

إذا لم تستطع شيقا فدعه   وجاوزه إلى ما تستطيع

فمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة، ومعرفة بقرب المحبوب من محبه غاية القرب وإن كان بينهما غاية المسافة، ولا سيما إذا كانت المحبة من الطرفين، وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض القاذحة فيها، فإن المحب كثيرًا ما يستولي محبوبه على قلبه وذكره، ويقف عن غيره، ويرق قلبه، وتتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إليه، وبينهما من البعد ما بينهما. وفي هذه الحال يكون في قلبه وجوده العلمي، وفي لسانه وجوده اللفظي، فيستولي هذا الشهود عليه ويغيب به، فيظن أن في عينه وجوده الخارجي، لغلبة حكم القلب والروح، كما قيل:

خيالك في عيني وذكرك في فمي   ومشواك في قلبي فأبى تغيب

هذا ويكون ذلك المحبوب بينه وبين عدوه وما بينهما من البعد، وإن قربت الأبدان وتلاصقت الديار، والمقصود أن المثال العلمي غير الحقيقة الخارجية، وإن كان مطابقًا لها، لكن المثال العلمي محله القلب، والحقيقة الخارجية محلها الخارج.

فمعرفة هذه الأسماء الأربعة - وهي الأول والآخر والظاهر والباطن - هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس، وأدنى من ذلك وأكثر، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخرته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخرته يقاؤه بعد كل شيء، وظاهره سبحانه فوقه وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون.

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخرته بالقبَل والبَعْد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخرته، فإحاطة أوليته وآخرته بالأوائل والأواخر، وإحاطة ظاهره وباطنه بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. قَسَبَ كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل آخر شيء بآخرته، وعلا على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا توارى منه سماء سماء، ولا أرض أرضًا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنًا، بل الباطن له ظاهر،

والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية.

فهذه الأسماء الأربعة تشمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخرته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا.

هذا آخر كلام المصنف رحمه الله، وهو في غاية النفاسة في هذا الموضع، وكرر العبارات المتنوعة لأجل أن يفهم المعنى فهما صحيحًا تامًا، لأن هذا الموضع من أهم المواضع وأعظمها حاجة.

وهو العلي فكل أنواع العبد - هو فتأنيده له بلا تكرار - يعني أن الله تعالى هو العلي، الذي له جميع أنواع العلو ثابتة شرعًا وعقلًا، بلا إنكار ولا تعطيل لشيء منها، فله علو الذات لأنه فوق المخلوقات، فوق العرش العظيم، قد باين العالم العلوي والسفلي، وله علو القدر، وهو علو صفاته وعظمتها، بحيث كانت صفاته عالية عظيمة، لا يماثلها ولا يقاربها صفة شيء من المخلوقات، بل لا يقدر الخلق كلهم أن يحيطوا علمًا ببعض صفاته. قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه/ ١١٠]. وله علو الفهر، فعلا على جميع المخلوقات وفهرها، فكلها تحت قبضته، ونواصيها بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ولو اجتمعوا على إيجاد فعل أو حركة لم يُرَدِّها الله لم يقدروا على ذلك، وذلك لكمال اقتداره وعظمته، وشدة افتقار المخلوقات إليه من كل وجه.

وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصىه من إنسان يريد أن الله تعالى عظيم، له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، بحيث لا يقدر إنسان ولا مخلوق أن يحصي الثناء على الله بعظمته. ومعاني التعظيم نوعان:

أحدهما: أنه تعالى موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال الذي وصف به أكمله وأعظمه وأجله، فله العلم المحيط، والقدرة النافذة، والكبرياء والعظمة، حتى أن من عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن كالخردلة في يد المخلوق، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر/ ٦٧]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ آتَيْنَاهُمَا مِنْ آخَرٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ جَلِيمًا غَفُورًا ۝﴾ [فاطر/ ٤١]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ بِهِنَّ فَرَحُهُ وَالْأَرْضُ بِهَا رَايَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْتُمُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝﴾ [الشورى/ ٤ - ٥]. وقال النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبه»^(١). وقال النبي ﷺ: «جنتان من ذهب آتيتهما وحلبتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آتيتهما وحلبتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، في جنة

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة.

عنده^(١). فله تعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يفادر قدرهما، ولا يبلغ كنههما.

النوع الثاني من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد التعظيم من الخلق غيره تعالى، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وأستهم وأعمالهم، وذلك يذل الجهد في معرفته ومحبته، والذل له والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكوه وعبوديته. ومن تعظيمه أن يُطَاع فلا يعصى ويُذَكَّر فلا يُنسى، ويُشْكَر فلا يُكْفَر، ومن تعظيمه وإجلاله أن لا يُعْتَرَضَ على شيء مما خلقه أو شرعه، بل يُخْضَعُ لحكمته، وينقاد لحكمه.

وهو الجليل فكل أوصاف الجلا	ل له محققة بلا بطلان
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا	وجمال سائر هذه الأكوان
من بعض آثار الجميل فربها	أولى وأجدر عند ذي العرفان
فجمالها بالذات والأوصاف وال	أفعال والأسماء بالبرهان
لا شيء يشبه ذاته وصفاته	سبحانه عن إفك ذي بهتان

يعني أن الله تعالى هو الجليل الذي له جميع أوصاف الجلال، وهي أوصاف العظمة والكبرياء، ثابتة لله محققة، لا يقوته منها

(١) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري.

وصف جلال وكمال، وكذلك هو الجميل بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء فإن ذاته تعالى لها من الجمال ما لا يمكن مخلوقاً أن يعبر عن بعض جماله، حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف، واللذات التي لا يقادر قدرها، والأفراح والسرور، إذا رأوا ربهم وتعتنوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم، وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال، واكتسوا من جماله جمالاً إلى جمالهم، وكانت قلوبهم دائماً في شوق وتزوع إلى رؤية ربهم، حتى أنهم يفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تغير له القلوب.

وكذلك هو الجميل في أسمائه، لأن أسمائه كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف/ ١٨٠]. وقال: ﴿قُلْ تَعَزَّوْا لِرَبِّ سَبِّحًا﴾ [مريم/ ٦٥]. ولهذا لا يسمى باسم محتمل لمدح وغيره، بل لا يسمى إلا بالأسماء الدالة على غاية المدح والحمد.

وكذلك هو الجميل في أوصافه، فإن أوصافه كلها أوصاف كمال، وتعود ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلّقاً، خصوصاً أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم. وكذلك أفعاله تعالى كلها جميلة، فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر ويثنى عليه بها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقها الحكمة والحمد، فليس في أفعاله عيب ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل.

ورشد. ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود/ ٥٦] ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص/ ٢٧].

ثم استدلل المصنف رحمه الله بدليل عقلي على جمال الباري، فقال: كيف لا، أي كيف لا يكون جميلاً والحال أن جمال جميع الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها الذي أعطاهما الجمال أحق وأجدر منها بالجمال، فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري، مما تبهير له العقول، وتحيّر له الأفئدة، خصوصاً ما يعطى أهل الجنة في الجنة من الجمال، لهم ونسائهم اللاتي لو بدا كف واحدة منهن إلى الدنيا لطمس نوره نور الشمس، كما تطمس الشمس ضوء النجوم، أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومنّ عليهم بذلك الكمال أحق منهم به؟

فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة المظيمة. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ [التحل/ ٦٠] أي كل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصاً فإن معطيه أحق به من الشّغط، بما لا نسبة له بينه وبينهم إلا كنية ذواتهم إلى ذاته، وصفاتهم إلى صفاته، فالذي أعطاهم السمع والبصر والعلم والقدرة والجمال والكمال أحق منهم بذلك، وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: «لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»^(١). وقال: «حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت

(١) رواه مسلم عن عائشة.

سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(١).

ولهذا قال المؤلف: «لا شيء يشبه ذاته وصفاته». سبحانه أي تنزه وتقدس، عن إفك ذي بهتان أي كذب المفتريين الذين لم يقدروا الله حق قدره، ولا عظموه حتى عظمت، حين عطلوا أوصافه التي نطق بها الكتب، وصرحت بها الرسل، وحسبهم خسارة ومقتاً أن حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بصحته.

وجمّع المؤلف بين الجليل والجميل، لأن تمام التعبد لله هو التعبد له بهذين الاسمين الكريمين، فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله، والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له، وأن يبذل له خالص المحبة وصفو الوداد، بحيث تسبح القلوب في رياض معرفته وميادين جماله، وتبتهج بما يحصل لها من آثار جماله وكماله، فإن الله ذو الجلال والإكرام.

وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشان الوصف أعظم شأن يعني أن معنى اسمه «المجيد» أنه عظيم الصفات واسمها، فكل وصف من أوصافه فشانه عظيم، فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم التي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حلمه.

قال المصنف في «بدائع الفوائد»^(٢): فإن المجيد من اتصف

(١) رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري.

(٢) ج ١ ص ١٦٠ نشر دار الكتاب.

بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فنه: استمجد المَرْخُ والعَفَّارُ، وأمجد الناقة علفاً، ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرقه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله، كما علمناه ﷺ (يعني قوله: «اللهم صل على محمد، وبارك على محمد، إنك حميد مجيد»)^(١) لأنه في مقام طلب المزيد، والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن: إنك أنت السميع البصير، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي^(٢): «أَلْظُرْ بِإِذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المتنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام»^(٣). فهذا سؤال له، وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المتنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقفاً عند المستول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله. انتهى كلامه.

(١) متفق عليه من حديث كعب بن عجرة وأبي حميد الساعدي.

(٢) عن أنس.

(٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس. وهو حديث صحيح.

وهو السميع يرى ويسمع كل ما
ولكل صوت منه سمع حاضر
والسمع منه واسع الأصوات لا
وهو البصير يرى ديبب النملة السوداء
ويرى مجاري القوت في أعضائها
ويرى خيانات العيون بلحظها
ويرى الكون من سر ومن إعلان
فالسر والإعلان مشويان
يخفى عليه بعبدها والبدان
سوداء تحت الصخر والصوان
ويرى نياط عروقها بعيان
ويرى كذاك تقلب الأجفان

هذه الآيات في شرح هذين الاسمين الكريمين «السميع البصير»، وكثيراً ما يقرن الله بينهما، كمثل قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء/ ١٣٤]. فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة، فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلانيتها، حتى كأنها لديه صوت واحد، لا تختلط عليه الأصوات، ولا تغلظه اللغات، والقريب منها والبعيد والسر والعلانية كلها عنده سواء. قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِّنْ أَمْرٍ أَلْقَوْنَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِإِنْتِهَارٍ وَسَارِبٌ بِإِنْتِهَارٍ﴾ [الرعد/ ١٠]. وقال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة/ ١]. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكي إلى رسول الله ﷺ وأنا في جانب الحجرة، وإنه ليخفي علي بعض كلامها، فأنزل الله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾

الآية.

وسَمِعَهُ تعالى نوعان: أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وإحاطته بها إحاطة تامة. والثاني: سَمِعَ الإجابة منه للسائلين والعابدين والمتضرعين، فيجيبهم ويثيبهم، ومنه قول العبد في صلاته: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده وأثنى عليه وعيده، ومنه قول إبراهيم عليه السلام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَعَدَ لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْتِغْنَاءً وَإِسْخَاقًا إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم/ ١٣٩].

ثم قال المصنف: «وهو البصير» أي الذي أحاط بصره بجميع المُبْصَرَّات في أقطار الأرض والسفوات، حتى أخفى ما يكون منها، فيرى ديبب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جميع أعضائها الظاهرة والباطنة، حتى أنه يرى سريان القوت في أعضائها الصغار جدًّا، ويرى سريان المياه في الأشجار وأغصانها وعروقها وجميع النباتات، ويرى نياط عروق النملة والبعوضة وأصفر من ذلك. فتبارك من تنبهر العقول عند التأمل لبعض صفاته المقدسة، وتشهد البصائر كماله وعظمته ولطفه، وخبرته بالغيب والشهادة والحاضر والغائب والخفي والجلي، ويرى تعالى خيانات العيون بلحظها، أي حين يلحظ العبد منظرًا يخفيه على جليسه، فالله تعالى يراه في تلك الحالة التي يحرص على إخفاء ملاحظته عن كل أحد، ويرى تقلب الأجفان حين يقلبها الناظر من آدمي أو ملك أو جني أو حيوان،

وحين يطبقها ويفتحها. قال تعالى: ﴿الَّذِي يَرَبُّكَ يَتْلُو تَقْوَمُ ۖ وَتَفْقَهُ ۖ فِي السَّجِّدِينَ ۝﴾ [الشعراء/ ٢١٨-٢١٩]. وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝﴾ [غافر/ ٢٩]. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝﴾ [البروج/ ٩] أي مطلع، ومحيط علمه بجميع المعلومات، وسمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المرئيات ما نبصره وما لا نبصره.

وهو العليم أحاط علماً بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا تسبان وكذلك يعلم ما يكون غذا وما قد كان والموجود في ذالآن وكذلك أمر لم يكن لو كان كبـ صف يكون ذا إمكان

هذا تفسير للعليم بأحسن تفسير وأجمعه، فهو تعالى العليم الذي له العلم العام للواجبات والممتنعات والممكنات، فيعلم نفسه الكريمة وصفاته المقدسة ونعوته العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۝﴾ [الأنبياء/ ٢٢]، وقال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ بَصِيرٌ ۝﴾ [المؤمنون/ ٩١]. فهذا ونحوه من ذكره للممتنعات التي يعلمها، وإخباره بما ينشأ عنها لو وجدت على وجه الفرض والتقدير. ويعلم تعالى الممكنات، وهي التي يجوز وجودها

وعندها، ما وجد منها وما لم يوجد مالم تفتض الحكمة إيجادها، فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي، بحيث لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان، ويعلم الغيب والشهادة والظواهر والباطن والجلي والخفي. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ [النور/ ١١٥] وفي غيرها، وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝﴾ [الحشر/ ٢٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَتَى تَخْرُجُ فَكَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾ [النعام/ ٢٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْغَيْثِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ رِزْقِهِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْرٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾ [الأنعام/ ٥٩]، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ الْسِرَّ وَالْخَفِي ۝﴾ [طه/ ٧]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾ [التغابن/ ٤]، وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَمْتَنُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا جِنَّةٌ يَسْتَعْتِفُونَ بِهَا نَفْسَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا عِلْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾ [العنكبوت/ ٥]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝﴾ [آل عمران/ ٤]، وقال تعالى: ﴿غَلِيظَ الْغَيْبِ لَا يَعْرُفُ عَنْهُ شَيْءٌ ذَرَرَ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾ [سبا/ ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرُدُّ عِلْمَ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنَ الْأَمْهَالِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۝﴾ [نمل/ ٤٧] إلى غير ذلك من النصوص الدالة على شمول علم الله لكل شيء، وأنه لا يخفى عليه ظاهر ولا باطن، ولا بعيد ولا قريب، ولا يغفل عنه ولا ينساه، ولا يعرض لعلمه

ما يعرض لعلم غيره، فإن علم المخلوق يعرض له عدم الإحاطة، ويعرض له النسيان لما علمه. والله تعالى كما قال المصنف: فهو المحيط وليس ذا نسيان، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه/ ٥٢].

وقال الخضر - الذي قد علمه الله من لدنه علمًا كثيرًا، وخضعه من علم الباطن بما ليس لموسى ولا لغيره - لموسى كليم الرحمن أعلم الخلق على الإطلاق بعد محمد وإبراهيم عليهم السلام، لما لقي الخضر ليتعلم منه، مرًا على البحر، فنقر عصفور من البحر بمنقاره، فقال الخضر لموسى: أما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر^(١).

ولما ذكر المصنف رحمه الله إحاطة علم الله بجميع الأكوان، ذكر إحاطته بجميع الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبلية، فقال: وهو العليم بما يكون غداً، أي المستقبلات، وما قد كان، أي ماضي من جميع الأمور الماضية، والموجود في ذا الآن أي الحاضرات كلها، دقيقها وجليلها، قد أحاط الله بها علمًا. ولما خلق الله القلم قبل أن يخلق السنوات والأرض بخمسين ألف سنة قال له: اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا يجمع الله

(١) متفق عليه من حديث ابن عباس -

كثيرًا بين علمه المحيط وكتابه المحيطة بالأشياء، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ آبَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [النجم/ ٧٠]، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي من الأمور الماضية، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي من الأمور المستقبلية، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]. وقال فرعون لموسى: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾ قال يعلمها عند ربِّي في كتابٍ لا يضلُّ ربِّي ولا ينسى^(٢) [طه/ ٥١-٥٢].

وحين تستكمل خلقة آدمي يرسل الله إليه الملك، ويأمره بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام، وطويت الصحف، وإذا مات الخلق وتفرقوا في جهات الأرض وفلوات القفار ولجج البحار وبطون الغيور والسباع وصاروا رفاتًا، واضمحلت أوصالهم، وتلاشت أعضاؤهم فعلم الله محيط بهم ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ [ق/ ١٤]. فإذا نفخ في الصور أرسل الله كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمده، ثم يوقفهم على كل ما عملوا من خير وشر، أحصاه الله ونسوه، فيعلم مقادير أعمالهم، ومقادير ثوابها وعقابها، ثم إذا استقر أهل الجنة بالجنة، وأهل النار بالنار، وجرت عليهم أحكام الجزاء، فعلم الله محيط بتفاصيل أحوالهم، وما هم فيه من النعيم والعذاب. فتبارك الله رب العالمين، ما أعظمه وأجله، وما أوسع صفاته وأكملها وأجملها.

وقول المؤلف: وكذلك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، أي وكذلك يعلم تعالى الأمور التي لم تكن ولا تكون، من الممكنات التي لم يوجدنها الباري ولن يوجدنها يعلم لو وقعت كيف تكون، وكيف ينشأ عنها، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُذِّقُوا لَعَادُوا لَنَا هُوًا عَنَّا﴾ [الأنعام/ ٢٨] فَرُذِّقَهُمْ لا يكون، ولو كان على الفرض والتقدير لعادوا لما نهوا عنه، فإن أخلاقهم التي اكتسبوا فيها الشر معهم وقد عمرهم الله عمرًا يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير، فسؤالهم هذا لا محل له، وهم كذبة أيضًا في هذا السؤال، لم يكن قصدهم إلا دفع العذاب الذي حتم عليهم، فقالوا ما قالوا. ومثل قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّا رَأَيْنَا إِلَهِهُمْ أَكَلْتَهُمْ أَفَلَا يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ كُلَّ شَيْءٍ مَّحْذُورًا﴾ [الأنعام/ ١١١]. وقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَكَلِّجًا يَمْشُونَ مَطْمَئِينَ لَآتَيْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء/ ٩٥]، ونحو ذلك من الآيات التي فيها الإخبار عن أمر لم يكن أنه لو كان لكان كذا وكذا.

فصل

وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضًا مدى الأزمان
ملا الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حبان
هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان
عقد المصنف رحمه الله لهذا الاسم المبارك هذا الفصل على

حدثه، لشدة الاعتناء به وسمعه وعظمته، فذكر أنه الحميد من وجهين:

أحدهما: من جهة حمد المخلوقات له، وذلك أنه كل حمد وقع من أهل السموات والأرض الأولين والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا وفي الآخرة، وكل حمد لم يقع من الخلق، بل كان مفروضًا ومقدرًا حيثما تسلسلت الأزمان وتواتر الأوقات، حمدًا يملأ الوجود كله العالم العلوي والسفلي، ويملا نظير الوجود من غير عد ولا حبان، فالحمد سبحانه أهله ومستحقه من وجوه كثيرة. منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم، وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وصرف عنهم النقم والمكاره، فما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع المكروهات إلا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات، ويشنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات.

والوجه الثاني من جهة أن المحامد والمدائح والنعوت الجليلة الجميلة أوصاف لله تعالى، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها. فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدمة، فله تعالى الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، لأنها كلها مدائح وكمالات، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين الفضل والإحسان، وبين العدل والحكمة.

قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه «سفر الهجرتين وباب

السعادتين^(١) لما ذكر الحكمة والقدرة:

فصل

ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث، هو عقد نظامهما وجامع شملهما، وتحقيقه وإثباته على وجه يتم بناء هذين الأصلين، وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين، فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل وأعدائهم، وهو المحمود على عدله في أعدائه، كما هو المحمود على فضله وإنعامه. فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن: ﴿وَلَا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ﴾. وكان في قول النبي ﷺ عند الاعتدال من الركوع: «ربنا ولك الحمد ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد»^(٢)، فله سبحانه الحمد حمداً يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين السماء والأرض، ويملا ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده، وذلك يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يملأ ما يخلقه الله بعد السموات والأرض، والمعنى أن الحمد ملء ما خلقته، وملء ما تخلقه بعد ذلك.

(١) ص ٢٠٢ نشر دار ابن القيم.

(٢) رواه مسلم.

الثاني: أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك، أي يقدر مملوءاً بحمدك وإن لم يكن موجوداً، ولكن يقال: المعنى الأول أولى، لأن قوله ما شئت من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاءه، وما شاء كان، والمشية متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد له. فتأمل، لكنه إذا شاء كونه، فله الحمد ملؤه، فالمشية راجعة إلى المملوء بالحمد، فلا بد أن يكون شيئاً موجوداً يملؤه حمده. وأيضاً فإن قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات، كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقاته من القيامة وما بعدها، ولو أريد تقدير خلقه لقليل: وملء ما شئت من شيء مع ذلك، لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضاً فإنه لم يقل: ملء ما شئت أن يملؤه الحمد، بل قال: ما شئت، والعيد قد حمد حمداً أخيراً به وإنشأه، ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب سبحانه، وما يشاء بعد ذلك، وأيضاً فقوله: وملء ما شئت من شيء بعد يقتضي إثبات مشية تتعلق بشيء بعد ذلك.

وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشية بملء المقدر، وأيضاً فإذا قيل: ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالئاً لما هو موجود، يشاؤه الرب دائماً، ولا ريب أن له الحمد دائماً في الدنيا والآخرة، وأما إذا قدر ما يملؤه الحمد وهو غير موجود، فالمقدرات لا حد لها، وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده، وتقدير مالا نهاية له، كتقدير الأعداد، ولو أريد هذا المعنى لم يحتاج إلى تعليقه بالمشية، بل قيل: ملء مالا يتناهى، فأما ما يشاؤه الرب

فلا يكون إلا موجودًا مقدرًا، وإن كان لا آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها، فهذا كله مما يشاؤه بعدد. وأيضًا فالحمد هو الإختيار بمحاسن المحمود على وجه الحب له، ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته، وإما ظاهرة بمخلوقاته، فأما المعلوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها، فلا محامد فيه البتة، فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها ويوجد، هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته، والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته، وأما مالا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام، فجعل الحمد مائلاً له جعله مائلاً لما لا حقيقة له.

وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السموات والأرض وما بينهما، فقالت طائفة: على جهة التمثيل، أي لو كان أجساماً لملأ السموات والأرض وما بينهما، قالوا: فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملأ بها الأجسام، ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام.

والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد، فإن ملء كل شيء يكون بحسب المالىء والمملوء، فإذا قيل: امتلأ الإناء ماء، وامتلات الجفنة طعاماً، فهذا الامتلاء نوع، وإذا قيل: امتلات الدار رجالاً، وامتلات المدينة خيلاً ورجالاً، فهذا نوع آخر، وإذا قيل: امتلأ الكتاب سطوراً فهذا نوع آخر، وإذا قيل: امتلات مسامع الناس حمداً وذكراً لفلان فهذا نوع آخر، كما في أثر معروف: أهل الجنة من امتلات مسامعه من ثناء الناس عليه،

وأهل النار من امتلات مسامعه من ذم الناس له. وقال عمر بن الخطاب في عبدالله بن مسعود: كُنْتُ قُلَيْبٌ عَلَمًا، ويقال: فلان علمه قد ملأ الدنيا، وكان يقال ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علماً، ويقال: صبت فلان قد ملأ الدنيا وضيق الأفاق، وحبه قد ملأ القلوب، ويغض فلان قد ملأ القلوب، وامتلاً قلبه رعباً، وهذا أكثر من أن يستوعب شواهد، وهو حقيقة في بابه، وجعل الملاء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصة تحكم باطل، ودعوى لا دليل عليها البتة، والأصل الحقيقة الواحدة، والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال، فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك. وليس هذا موضع تقرير المسألة.

والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال، ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة، ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السموات والأرض، وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفة الكمال، منوعت بنعوت الجلال، منزّه عن الشبيه والمثال، ومنزّه عما يضاد صفات كماله، فمترّه عن الموت المضاد للحياة، وعن الشئ والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية، وموصوف بالعلم منزّه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موصوف بالقدرّة الثامة، منزّه عن ضدها من العجز والفقوب والإعياء، موصوف بالعدل منزّه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزّه عن العيب، موصوف بالسمع والبصر منزّه عن

أضدادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفوقية منزّه عن
أضداد ذلك، موصوف بالغلنى التام، منزّه عما يضاده بوجه من
الوجوه، ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود،
كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، وله الحمد
كله واجب لذاته، فلا يكون إلا محمودًا، كما لا يكون إلا إلهًا
وربًا وقادرًا.

فإذا قيل الحمد كله لله فهنا له معنيان:

أحدهما: أنه محمود على كل شيء، ويكل ما يحمد به
المحمود التام، وإن كان بعض خلقه يحمد إزاء، كما يحمد أنبياءه
ورسله وأتباعهم، فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل هو المحمود
بالقصد الأول وبالذات، وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده،
فهو المحمود أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وهذا كما أنه بكل شيء
عليم، وقد علّم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه، وفي
الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك
الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ
بك من الشر كله^(١). وهو سبحانه له الملك، وقد أتى من المملكة
بعض خلقه، وله الحمد وقد أتى من الحمد ما شاء، وكما أن ملك
المخلوق داخل في ملكه، فحمده أيضًا داخل في حمده، فما من
محمود يحمد على شيء مما دق أو جل إلا والله المحمود عليه

(١) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩٦/٥ عن حذيفة بن اليمان.

بالذات والأولية أيضًا، وإذا قال: اللهم لك الحمد فالمراد به
أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخارجي فقط.

المعنى الثاني: أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام
الكامل، فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شراكة. والتحقيق أن له
الحمد بالمعنيين جميعًا، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من
خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال، وعلى كل شيء، ما
أكمل حمد وأعظمه، كما أن له الملك التام العام، فلا يملك كل
شيء إلا هو، وليس الملك التام الكامل إلا له، وأتباع الرسل
يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد، فإنهم يقولون: إنه خالق
كل شيء وربّه ومليكه، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء
البتة، فله الملك كله.

إلى أن قال:

فصل

والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدث
من إحسان ونعمة وامتحان وبلية، وما يقضيه من طاعة ومعصية،
والله تعالى محمود على ذلك مشكور، حمد المدح وحمد الشكر.
أما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق، إذ هو رب
العالمين، والحمد لله رب العالمين، وأما حمد الشكر فلأن ذلك
كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه، والإحسان والنعمة إذا
اقتربت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر

كان نعمة، والطاعة من أجل نعمة، وأما المعصية فإذا افترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضاً، وإن كان سببها مسخوطاً مبعوضاً للرب سبحانه، ولكنه يحب ما يترتب عليه من التوبة والاستغفار.

إلى أن قال: والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكلما شمله ملكه وقدرته شمله حمده، فهو محمود في ملكه، وله الملك والقدرة مع حمده، فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته، ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية، وحمد ثناء ومدح، ويجمعها التبارك، فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف/ ٥٤]. فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته، وتفصيل الأمر والنهي واسعة جداً، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه حمد، وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بأمره بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان الغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره

وحامله، فحمده روح كل شيء، وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات، وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر.

ثم ذكر الطرق الدالة على سريان حمده وشموله بتدبير أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه، وأطال في ذلك، جزاء الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.

فصل

وهو المكلم عبده موسى بنك   لبسم الخطاب وقبله الأبنوان
كلماته جلت عن الإحصاء والتد   حداد بل عن حصر ذي الحسبان
لو أن أشجار البلاد جميعها الأ   فلام تكتبها بكل بستان
والبحر تلقى فيه سبعة أبحر   لكتابة الكلمات كل زمان
نفدت ولم تضد بها كلماته   ليس الكلام من الإله بفسان
يعني أنه تبارك وتعالى متكلم إذا شاء وكيف شاء، ولم يزال ولا يزال بصفة الكلام موصوفاً، وبالبهر والإحسان معروفاً، وهو الذي يتكلم بالكلام القدري الذي يوجد به الأشياء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا إِشْرَءٌ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل/ ٤٠]، ويتكلم بكلامه الشرعي الديني، الذي منه الكتب التي أنزلها الله على رسله، فهو الذي يتكلم بها حقاً، ونزل بها جبريل من عنده صدقاً، ليست بمخلوقة بل هي من جملة صفاته تعالى.

وتكليمه لعباده نوعان: نوع بلا واسطة، كما كلم موسى بن عمران، قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء/ ١٦٤]، وكما كلم الأبوين آدم وحواء فـ ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ؟﴾ [الأعراف/ ٢٢]، وكما نادى محمدًا ﷺ وخاطبه حين أسرى به، وكما يخاطب الله أهل الموقف، وأهل الجنة في الجنة حين يرونه، ويكلمهم ويكلمونه.

النوع الثاني: تكليمه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من أمره بما شاء، وقد ذكر الله هذه الأنواع في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى/ ٥١].

واعلم أن صفة الكلام لله تعالى من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية، حيث كانت متعلقة بقدرته ومشيتته، فإذا كان معلوماً أن الله لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذة المشيئة علم أنه لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء، لأن الكلام من أجل صفات الكمال، التي يستحيل على الله أن لا يوصف بها، وكلماته تعالى غير متناهية، فلا تغنى ولا تبيد، فلو أن أشجار الأرض جميعها من عمرانها وقفارها وبحارها أفلام، والبحر تمده من بعده سبعة أبحر مداد، فكتب بتلك الأفلام بذلك العدد لتكسرت الأفلام ونفذ المداد، وكلام الله لا يفنى ولا ينقد، وذلك أن المخلوق متناه، له غاية وحد، وصفات الله ليس لها غاية ولا حد، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَهَ رَبِّكَ الْغَنِيُّ﴾ [النجم/ ٤٢]، وقال

تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَدْعُو مِنْ بَعْدِهِ مِثْبَعًا لَاجْتَمَعَ مَا نَقِذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان/ ٢٧].

وهذا كله من باب تقريب المعنى العظيم الواسع، الذي لا تدركه الأذهان إليها بهذا المثال الذي يبهل العقول، ولهذا قال المؤلف: ليس الكلام من الآله بقائي. ولم يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات التي تنتهي، وكيف يكون الوصف المضاف إلى الله تعالى مخلوقاً، يلزم عنه أن يكون كلاماً للخلق، فإذا كان علم الله وقدرته ونحو ذلك من أوصافه يستحيل أن تقوم بغير الله وأن تكون مخلوقة، فكلامه كذلك.

وهو القدير فليس يمجزه إذا ما رام شيئاً قط ذو سلطان

وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان

يعني أنه تعالى القدير كامل القدرة، فكلماً أرادته فعله من غير عجز ولا معارض له ولا مضاد، فإذا أراد إيجاد شيء أو إعدامه فلو اجتمعت الخليقة كلها على معارضته في شيء من ذلك لم يكن لهم قدرة على معارضته، كما قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس أنه قال لابن عباس: «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضرعوك بشيء (أي قليل أو كثير) لم يضرعوك إلا بشيء قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرعوك بشيء لم يضرعوك إلا بشيء قدره الله عليك». وقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [هود/ ٥٦]، وهو القوي الذي له

الفوة كلها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات/ ٥٨]، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فما بالخلق من قوة ظاهرة أو باطنة إلا من الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [في عدة آيات]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس/ ٨٢]، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَلَدٌ فَلَأَسْتَغْثِرُوا فِي الْأَرْضِ يَغْتَرِ الْحَقُّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا﴾ [فصلت/ ١٥]، فمن قوته وقدرته أنه خلق السموات العظيمة، والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق، ثم يمينهم ثم يمينهم بعدما يفرقهم البلى، بل خلفهم ويضعهم عليه كغض واحد: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْصَكُم إِلَّا كَتَفَرٌ وَجِدٌ﴾ [لقمان/ ٢٨]، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَالِيهِ﴾ [الروم/ ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر/ ٥٧]، ومن قدرته أنه يحيي الأرض الهامدة اليابسة بعد موتها، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَهُ تَرَى الْأَرْضَ خَمِيئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْزَلَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ اللَّهَ أَحْيَاهَا لَمَنْحِي الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت/ ٣٩].

ومن آثار قدرته ما فعله بالأمم المكذابين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنهم لم يغن عنهم كيدهم ولا مكرهم ولا أموالهم وأولادهم وجنودهم وحصونهم من عذاب الله شيئاً، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ ثُوجٍ وَعَمَارٍ وَكُمُودٍ وَقَوْمٍ لِمَكْرِهِمْ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا

كَانَ اللَّهُ بِظُلْمِهِمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [التوبة/ ٧٠]، وقال تعالى في سورة الشعراء بعد كل قصة يذكر فيها نجاة الرسل وأتباعهم وإهلاك من كذبهم: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾، أي على كمال رحمته التي منها إتياء المؤمنين، وعلى كمال عزته وقدرته حيث أباد المكذبين، ولهذا قال: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

ومن تمام قدرته وشمولها أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاقاتهم ومعاصيهم، وهي أيضاً أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خالقاً وتقديراً، وتضاف إليهم فعلاً ومباشرة على الحقيقة، من غير منافاة ولا مناقضة، فإن الأعمال يضيفها الله إليهم وينسبها لهم، وهم الفاعلون لها، وهذا معروف عقلاً وشرعاً وحسناً، والله خالق قدرتهم ومشيتهم التي لا يوجد فعل إلا بهما، وخالق السبب التام، خالق للمسبب، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات/ ٩٦]، وقال تعالى: ﴿لَئِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير/ ٢٨-٢٩]، فأثبت لهم مشيئة وفعلاً، وذكر أن مشيتهم تابعة لمشيئته وإرادته.

ومن آثار قدرته ورحمته نصره لأوليائه على قلة عددهم وعددهم بالنسبة إلى أعدائهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جُندَلْتُمُ الْقَلِيلُ﴾ [الصافات/ ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة/ ٢٤٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْتَصِرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَعْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر/ ٥١]، ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع

العذاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع، الذي لا ينقطع ولا ينتهي، وقد أخبر عن كثير من الأشياء أنه قادر على فعلها، ولكنه لا يفعلها، لأن الحكمة تقتضي عدم إيجادها، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا﴾ [الأنعام/ ٦٥]، ﴿قُلْ أَوْشَكَ اللَّهُ مَا تَكُونُونَ عَلَيْهِكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ يَوْمًا﴾ [يونس/ ١٦]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنعام/ ١٢٩]، فقدره الله تعالى لا يستعصي عليها شيء. ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود/ ١٠٧].

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني هذه الأبيات الثلاثة مشتملة على معنى اسمه «العزيز» فذكر له ثلاث معاني:

الأول: العزيز بمعنى الممتنع الذي لا يرام جنابه، لعظمة سلطانه وجليل كبريائه، قال تعالى في الحديث القدسي: «أيا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»^(١).

والمعنى الثاني: أنه العزيز بمعنى القاهر لكل شيء، الذي قهر جميع الأشياء، فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ولا حول

(١) رواه مسلم عن أبي ذر.

ولا قوة بأحد إلا بالله العلي العظيم، فلا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو الذي قهر كل شيء، وذلك له كل حي، ونفذت إرادته في كل شيء.

والمعنى الثالث: أنه العزيز بمعنى القوي العتيد، فله القوة الكاملة التي لا عجز ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، فصار معنى العزيز بمعنى القوي الممتنع القاهر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس/ ٦٥]، وقال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١) [في عدة آيات]، فال تفيد الاستغراق والعموم لجميع معاني العز، ولهذا قال المؤلف:

وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان أي هذه المعاني الثلاثة قد كملت لله من جميع الوجوه، فلا نقص في شيء منها.

وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر/ ١٥] فهو تعالى الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته، بحيث لا ينطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، وإن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا خالقا رازقا محسنا جوادا كريما رحيمًا، فلا يكون إلا غنيا عن الخلق لا يحتاج إليهم

بشيء من الأشياء، بل هم الفقراء إليه في جميع أمورهم، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره طرفة عين.

ومن كمال غناه أن خزائن السموات والأرض بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والآنفاس، وأن يديه سبحانه الليل والنهار، أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يفيض ما في يمينه.

ومن كمال غناه أن يدعو عباده إلى ماله، ويعدهم بالاجابة، ويؤتيهم من كل ما سألوه: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوهُ يَخْرُجْ مِنْكُمْ مَالٌ كَثِيرٌ﴾ [إبراهيم/ ٣٤] ﴿وَمَا يَكُنْ مِنْ يَمِينِهِمْ قَبْضٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النحل/ ٥٣].

ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأهل الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد، فسأله كل واحد منهم ما بلغت أميته، ما نقص ذلك من ملكه شيئاً.

ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والشهوات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو الغني بذاته، المقني لجميع مخلوقاته.

ومن غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا عويثاً، قال تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس/ ٦٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ هُمْ أَتَقْنُونَ وَتَقِنُوا﴾ [النجم/ ٤٨]، تبارك وتعالى وتقدس.

وهو الحكيم وقال من أوصافه

حكم وأحكام فكل منهما

والحكم شرعي وكوني ولا

بل ذاك يوجد دون هذا مفرداً

لن يخلو المربوب من إحداهما

لكنما الشرعي محبوب له

هو أمره الديني جاءت رسله

لكنما الكوني فهو قضاؤه

هو كله حق وعدل ذو رضى

فلذا ترضى بالقضاء وتسخط الـ

فأله يرضى بالقضاء ويسخط الـ

فقضاؤه صفة به قامت وما

والكون محبوب ومفوض له

هذا البيان بزيل لبس طالما

ويحل ما قد عقدوا بأصولهم

من وافق الكوني وافق سخطه

نوعان أيضاً ما هما عدمان

نوعان أيضاً ثابتا البرهان

يتلازمان وما هما بيان

والعكس أيضاً ثم يجتمعان

أو منهما بل ليس يتفان

أبداً ولن يخلو من الأكوان

بقيامه في سائر الأزمان

في خلقه بالعدل والإحسان

والشأن في المقضي كل الشأن

مقضي حين يكون بالعصيان

مقضي ما الأمان متحداً

المقضي إلا صنعة الإنسان

وكلاهما بمشيئة الرحمن

هلكت عليه الناس كل زمان

ويحوطهم فافهمهم فهم بيان

أولم يوافق طاعة الرحمن

فلسذلك لا يمدوه ذم أو فسوا ت الحمد مع أجر ومع رضوان
وموافق الديني لا يمدوه أجد سر بل له عند الصواب اثنان
أطال المؤلف رحمه الله الكلام على هذا الاسم المبارك «الحكيم»
لافتضاء الحال للإطالة والبسط، فإنه كما قال في آخر هذا الكلام:
«هذا البيان يزيل لبساً إلى آخر ما ذكره. فذكر أن الحكيم من
أوصاف الله تعالى نوعان: أحدهما حكم، والثاني: أحكام، وكل
واحد منهما نوعان، فتصير الأقسام أربعة: حكم فدري كوني،
وحكم شرعي ديني، وحكمة في خلقه، وحكمة في أمره. فذكر
أن الحكم القدري والحكم الشرعي لا يتلازمان، أي لا يلزم من
وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدمه عدم الآخر، كما هو شأن
كل متلازمين، بل قد يوجد الشرعي دون القدري، وقد يوجد
القدري دون الشرعي، وقد يجتمعان، ولكنهما لا يرتفعان، أي لا
يفقدان كلاهما، ولهذا قال: لن يخلو المربوب أي المخلوق،
وهذا شامل للمخلوقات كلها، أي لن يخلو شيء من المخلوقات
من أحد الحكمين، أو منهما، بل ليس يتفian أي لا يعدمان،
فيصير المربوب خالياً منهما، فإن هذا محال.

وبيان ذلك أن الحكم الشرعي هو الحكم الذي تعلقت به
محبة الله تعالى، وهو الحكم الذي شرعه وحكم به على السنة
رسله، ودعوا إليه العباد، فقام به من استجاب لهم، وإذا وجد
الحكم الشرعي فثلاً فإنه لا يخلو من الأكوان، أي لا يخلو من
الحكم القدري، وذلك أن الإيمان والطاعات الصادرة من المؤمنين

بقضاء الله وقدره وتوفيقه، فإذا وجدت الطاعات وجد الحكمان
معاً. وإذا وجد الكفر والفوق والمعاصي وجد الحكم القدري،
لكونها واقعة بقضاء وقدر، دون الحكم الشرعي، لعدم تعلق الأمر
والمحبة بها، وإذا كان الأمر بالخير والإيمان والطاعة موجوداً،
ولم يقم به من أمر به، كان الحكم الشرعي موجوداً لوجود الأمر،
دون القدري فإنه لو وجد لحصلت، فإنه ما شاء الله كان، فالحكم
الكوني هو قضاءه على خلقه بالعدل والإحسان، أي لأن أفعاله
تعالى لا تخلو من هذين الأمرين، إما إحسان ونعم، وإما عدل،
وهو تقديره ما يقدره من وقوع الشر من أهل الشر، ومن عقوباتهم
في الدنيا والآخرة، فإنه عدل يحمد عليه، لموافقته الحكمة،
وروضه العقوبة موضعها.

وذكر المصنف الفرق بين القضاء والمقضي، وأن القضاء وصف
لله تعالى وفعله الذي يتعين الرضاء به، لكونه غير خارج عن العدل
والفضل، وأن المقضي صنعة الإنسان وفعله، وذلك ينقسم إلى
قسمين محمود ومذموم، فيرضى بالمحمود من المقضي، كالطاعات
والإيمان الصادر من أهل الخير، ويسخط المذموم من ذلك،
كالمعاصي الواقعة من فاعليها، وذلك كله موافقة لمحبة الله
وكرهته، فإن الله يرضى ويحب من عباده الإيمان والشكر وأنواع
الخير، ويكره منهم الكفر والفوق والمعاصي. فالكون بالنسبة
إلى الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: محبوب لله ومبغوض له،
وبالنسبة إلى الحكم القدري كله واقع بمشيئة الله وقدرته، ولهذا

قال: وكلاهما بمشيئة الرحمن.

فيهذا التفصيل الذي ذكره المصنف ينكشف الأمر ويتضح،
ويزيل لبساً أي اختلاطاً واشتباهاً طالما هلكت عليه الناس منذ
زمان، بسبب اشتباه الحق بالباطل، وعدم تمييز الأمور وتفصيلها،
فإن كثيراً من المتكلمين أصلوا لهم أصولاً فاسدة يبنون عليها
عقائد باطلة، كما قرر كثير من أهل التصوف وأهل الكلام أن
الحكم القدري مرادف للحكم الديني، وأن الله يحب كلما قدره
وقضاه، وهذا من أعظم الباطل وأشدّه، فإنه يتضمن التسوية بين
الأبرار والفجار، وبين البر والفجور، ويلزم منه إبطال الشرع
وعذر من ظلم وعصى، لأنه موافق للقضاء والقدر، وهذا تكذيب
لله ولكتبه ورسوله. ولهذا قال المصنف: هذا البيان يزيل لبساً طال
ما هلكت عليه الناس منذ زمان، أي بسبب اختلاط الحق بالباطل،
ويحل ما قد عقدوا من الأغلال، والعقائد الباطلة، بأصولهم التي
بنوها، ويحوثهم التي هي نتائج آرائهم الفاسدة وعقولهم الضعيفة
ومقاصدهم السيئة. فافهمهم فهم بيان، لأنه موضع مهم خطر لا
يكاد يوجد هذا التفصيل بغير كتب المصنف وشيخه شيخ الإسلام
ابن تيمية.

إذا تقرر ما تقدم من أن الأحكام نوعان: أحكام قدرية موافقة
للقضاء والقدر، وإن لم توافق محبة الله، وأحكام دينية موافقة
للمحبة والأمر الديني، وإن لم يوجد معها الحكم القدري، وأنهما
قد يجتمعان أو يتفرّد أحدهما، فمن وافق في فعله وقوله ونيته

الحكم القدري وحده، بأن لا يكون ما فعله أو قاله أو نواه محبوباً
لله، فإنه لا يخلو إما أن يوافق سخطه أي سخط الله إذا كان ذلك
معصية، وإما أن لا يوافق مرضاة الله، وذلك إذا كان ما فعله أمراً
مباحاً غير طاعة ولا معصية، فلذلك لا يعدوه ذم إذا كان معصية،
أو قوّة الأجر إن كان مباحاً، وموافق الديني وهو الذي امتثل ما
أمر الله به، واجتنب ما نهى عنه بحسب قدرته وإمكانه، لا يعدوه
أجر إن اجتهد فأخطأ الحق، بل له عند الصواب أي إذا اجتهد
فأصاب إثنان أي أجران، كما قال النبي ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم
فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»^(١). لأن نيته
الحق، وسعى لتحصيله، وذلك عمل صالح، ولكن فاته إدراكه
بغير تفریط منه.

وحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن الحكيم هو من
له الحكم وله الأحكام، وأن الحكم نوعان: حكم كوني شامل
لجميع ما قدره وقضاه وكونه من خير وشر، وحكم ديني مختص
بما يحبه الله ويرضاه، وأن من وجد منه الخير بالفعل، واجتمع في
حقه الحكمان معاً، ومن وجد في حقه الشر بالفعل، انفرد في
حقه الحكم الكوني، لأنه بقضاء وقدر، والله لا يحب الشر والفساد،
ومن توجه إليه الأمر الديني فلم يتقد له، وجد فيه في تلك الحال
الحكم الديني، لأنه وجه إليه، ولم يوجد الحكم القدري، لأنه لم

(١) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص.

ينقد له، ولو شاء الله لفعله.

وأن القضاء غير المقضي، فالقضاء فعل الله يجب الرضاء به من غير تفصيل، لأنه عدل وإحسان لا يخرج عن الحمد والحكمة، والمقضي فعل العبد، وفي الرضاء به تفصيل، فإن كان خيراً وطاعة وإيماناً تعين الرضاء به ومحبة، وإن كان شراً ومعصية وكفراً تعينت كراهته، وإن لم يكن لا خيراً ولا شراً لم يتعين فيه الرضاء ولا الكراهة^(١). ثم ذكر الأحكام والحكمة فقال:

فصل

والحكمة العليا على نوعين أـ	حـا حصلوا بقواطع البرهان
إحدهما في خلقه سبحانه	نوعان أيضاً ليس بفرقان
أحكام هذا الخلق إذ إيجاده	في غاية الأحكام والانتقان
وصدوره من أجل غايات له	وله عليها حمد كل لسان
والحكمة الأخرى فحكمة شرعه	أيضاً وفيها ذاك الوصفان
غاياتها اللاتي حمدن وكونها	في غاية الأحكام والانتقان
هذا النوع الثاني مما يدل عليه اسم الله «الحكيم»، وهو أن له	

(١) قلت: لم يذكر هنا حكم الرضى بالمصائب، ولعله للخلاف فيه هل هو مستحب أو واجب، وقد ذكره في الدرة البهية وأنه مستحب، وظاهر كلام شيخ الإسلام الوجوب، والله أعلم.

الحكمة الثامة في خلقه وأمره، وحكمته عليها لا يشابهها شيء، فليس كمثله شيء في جميع نعوته التي من جملتها الحكمة.

والحكمة في خلقه على نوعين:

أحدهما: أنه أحكم جميع ما خلقه وأتقنه بأحسن خلق وأتم نظام، لا يمكن أحداً من الخلق أن يقترح أحسن منه، ولا يرى فيه عيباً ولا عيباً، فكل ما خلقه فهو محكم متقن، لم يخلق شيئاً عيباً، ولا خلق شيئاً معيباً، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص/ ٢٧]، فهم الذين يظنون بالله الظن السيء، والذي من جملته أنه يخلق شيئاً لغير فائده ولا مصلحة، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر/ ٨٥]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة/ ٧]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين/ ٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَخْلُفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَافِتٍ بِأُولَى الْأَنْبِيَاءِ﴾ [آل عمران/ ١٩٠]، ونحوها من الآيات التي بحث الله بها العباد إلى النظر والتفكير في المخلوقات، لاشتمالها على الحكم البالغة والتعم السابعة، وأنها سالمة من كل عيب وعيب. قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَإِنَّهُمْ بَالِغٌ أَلْبَصَرِ ثُمَّ أَفْجَعُ الْبَصَرِ كَذَّبَتْ بِكَ الْبَصَرُ خَائِشًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك/ ٣- ٤]، لم ير خللاً ولا نقصاً، بل يرى جميع العالم على أتم نظام وأكمل خلق وأحسنه، فهذا نوع من أنواع الحكمة في الخلق، وهو أنها كلها

الذي يأمر به هو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً، وذلك ما ترجحت مصلحته، وفائدته في القلب والبدن والدنيا والآخرة. والمنكر الذي ينهى عنه هو ما عرف فبجه شرعاً وعقلاً، وذلك ما ترجحت مضرته في الدنيا والآخرة والقلب والبدن. والطيبات التي أحلها كل مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وَضْفَةُ الطَّيِّبِ والمنفعة الذي يضطر أو يحتاج إليه. والخيشات التي حرمها ضد ذلك.

وقال تعالى: ﴿وَصَاحِبُونَ عَلَى آلِهِمُ الرَّحْمَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (المائدة/ ٢١)، فالبر والتقوى الذي أمر الله بفعله والتعاون عليه كل عمل صالح وخلق فاضل وفعل رشيد وقول سديد، من الإخلاص لله تعالى، والصدق، وحسن الخلق، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان إلى عموم الخلق، والعدل بينهم، وسلامة الصدر، والنصح للمخلق، والتأديب بالآداب الحسنة، والرفق واللين والسماحة، وغير ذلك مما حث الشرع عليه.

وضد ذلك النهي عن الكبر، والتجبر على الخلق، والكذب، والرياء، وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، وظلم الخلق في دمانهم وأموالهم وأعراضهم، وسوء الخلق، وغير ذلك من مساوي الأخلاق.

ومن أحكام الأمر والنهي أن شريعة نبينا محمد ﷺ صالحة لكل زمان ومكان، فكل وقت ومحل يحتاج إليها فيه، بل لا تصلح الدنيا والآخرة إلا بالعمل بها، ولهذا كانت من أعظم الأدلة على كمال من أنزلها وعلمه وحكمته وصدق رسوله ﷺ، ولهذا

كان خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة/ ٣).

والنوع الثاني من حكمة الأمر: أن الله أمر ونهى وشرع الشرائع ليتلى عباده، المطيع منهم والعاصي، والصادق والكاذب، وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي يحبها ويرضاها، ولتتوزر القلوب بمعرفته، والألسنة بذكره، والأعضاء بطاعته، وليشيب المطيعين من فضله وكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولينم عليهم فضله وإحسانه، إلى غير ذلك من الغايات والحكم التي شرع الله الشرائع لأجلها.

قال المصنف في «بدائع الفوائد» ج٢ ص ١٦٢ نشر دار الكتاب: فتأمل أسرار كلام رب العالمين، وما تضمنته آيات الكتاب المجيد، من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه كلام رب العالمين، والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق، وهذا كله من مقتضى حكمت وحمده تعالى، وهو معنى كونه خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق، ولم يخلق ذلك باطلاً، بل خلقه خلقاً صادراً عن الحق، آيلاً إلى الحق، مشتملاً على الحق، فالحق سابق لخلقها، مقارن له، غاية له، ولهذا أتى بالباء الدالة على هذا المعنى، دون اللام المفيدة للغاية وحدها، فالباء مفيدة معنى اشتغالها على الحق السابق والمقارن والغاية، فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته، فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته، وبكمال هاتين الصفتين يكون المفعول الصادر عن الموصوف بهما

حكمة كلية ومصلحة وحق، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ لُكُلُ الْقُرْآنِ﴾^(١) من لدن حكيم عليم ﴿[النمل/٦]﴾. فأخبر عن مصدر المتلقي عن علم المتكلم وحكمته، وما كان كذلك كان صدقاً وعدلاً وهدى ورشاداً، وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز؟ قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، وهذا راجع إلى قوله وخلقه، وهو خلق الولد لهما على الكبر. وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت عليه من الحكم والمصالح والمنافع، والآيات الدالة للعباد على إلههم، ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله، وأن لقاءه حق لا ريب فيه.

ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك، بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد، لأنها شهادة حال لا تقبل كذباً، فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقاً حتى تأمله إلا وجده شاهداً دالاً على فطره وباريه، وعلى وحدانيته، وعلى كمال صفاته وأسمائه، وعلى صدق رسوله، وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه.

وهذه طريقة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع، وعلى التوحيد والمعاد والنبوات، فمرة يخبر أنه لم يخلق خلقه باطلاً ولا عبثاً، ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق، ومرة يخبرهم وينبهم على وجوه الاعتبار والاستدلال بها على صدق ما أخبرت به رسوله، حتى يتبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم بما يشاهدون أدلة صدقه، وبما لو تأملوه

لوجدوه مركزاً في فطرهم مستغراً في عقولهم، وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته شاهد بما أخبرت به عنه رسوله من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان، إنما يفتحه الله على من سبقت له من الله سابقة السعادة، وهذا أشرف علم يتاله العبد في هذه الدار.

وقد بينت في موضع آخر أن كل حركة نشاهد على اختلاف أنواعها فهي دالة على التوحيد والنبوات والمعاد، وطريق سهلة واضحة برهانية، وكذلك ذكرت في رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح أن الروح مركز في أصل فطرتها وخلقها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الإنسان لو استقصى التفيش لوجد ذلك مركزاً في نفس روحه وذاته وفطرته، فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط، لاستخرج منها الإيمان بالله وصفاته، والشهادة بأنه لا إله إلا الله والإيمان برسوله وملائكته ولقائه، وإنما يصدق بهذا من أشرق شمس الهداية على أفق قلبه، وانجابت عنه سحائب غيه، وانكشف عن قلبه حجاب ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدًا عَلَيْنَ أَشْرٍ وَإِنَّا عَلَيْنَا أَنزَلْنَاهُمْ مَهْتَدُونَ﴾^(٢) [الزمر/٢٢]، فهناك يبدو له سر طال عنه اكتنامه، ويلوح له صباح هو ليله وظلامه.

فقف الآن على كل كلمة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ﴾^(٣) وفي خلقكم وما بين يدي من آياتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١﴾ وَالْخَلْقِ الْآيَاتِ وَالنَّهَارِ وَمَا أُنزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن يَدَيْ فَتَحٍ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْضِعِ الْوَحْيِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ [المائدة/ ٣ - ٥]، ثم تأمل وجه كونها آية، وعلى

ماذا جعلت آية؟ على مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النمط، كآخر آل عمران، وقوله في سورة الروم ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ إلى آخرها، وقوله في سورة النمل: ﴿قُلْ لِمَتَدَّ قَوْلُكَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَطَفُوا﴾ [٥٩] إلى آخر الآيات، واضعاف أضعاف ذلك في القرآن، وكقوله في سورة الداريات: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وفي أنفسكم أفلا تبصرون [٢٠ - ٢١]، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي السَّعَاتِ وَالْأَرْضِ بِمُرُوتٍ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف/ ١٠٥]، فهذا كله من الحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهما، وهو حق مقارن لوجود هذه المخلوقات، مسطور في صفحاتها، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كما قيل:

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل

وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وأما الحق الذي هو غاية خلفها، فهو غاية تراد من العباد، وغاية تراد بهم، فالتى تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفاته كماله تعالى، وأن يعبدوه لا يشركون به شيئاً، فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ يَتَذَكَّرُ الْأَمْرَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق/ ١٢]، فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات/ ٥٦]، فهذه الغاية هي المرادة

من العباد، وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه وحده.

فأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾ [النجم/ ٣١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [طه/ ١٥]، وقال تعالى: ﴿لِيُجْزِيَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ كَذِبِينَ﴾ [النحل/ ٢٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَهُدَىٰ ذِكُّكُمْ إِلَيْهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة/ ٢٥٥]، ﴿يَا كَاذِبُونَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ عَهْدِ اللَّهِ إِنَّهُ يُبْدُوا خَلْقَ شَرِّ يُعِيدُهُ...﴾ إلى قوله: ﴿يَا كَاذِبُونَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ عَهْدِ اللَّهِ إِنَّهُ يُبْدُوا خَلْقَ شَرِّ يُعِيدُهُ...﴾ [يونس/ ٤٠-٤١].

فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما على الحق أولاً وآخرًا ووسطًا، وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق. وقد أنكر تعالى على من زعم خلاف ذلك، فقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون/ ١١٥]، ثم نزه نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمته وعلمه وحمده، فقال: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْبَرِ﴾ [المؤمنون/ ١١٦]، وتأمل ما في هذين الاسمين وهما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان، الذي ظنه أعداؤه، إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه الحق، إذ الملك الحق هو الذي يكون له الأمر والنهي، فينصرف في ملكه بقوله وأمره، وهذا هو الفرق بين الملك والمالك،

إذ المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بأمره وفعله،
والرب تعالى مالك الملك، فهو المتصرف بفعله وأمره.

فمن ظن أنه خلق خلقه عبثاً لم يأمرهم ولم ينههم، فقد طعن
في ملكه، ولم يقدره حق قدره، كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام/ ٩١]، ومن جحد شرع
الله وأمره ونهيه، وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملّة، فقد طعن
في ملك الله، ولم يقدره حق قدره، وكذلك قوله الحق يقتضي
كمال ذاته وصفاته وأسمائه، ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه
وأنمائها، فكما أن ذاته الحق، فقوله الحق، ووعدته الحق، وأمره
الحق، وأفعاله كلها حق، وجزاؤه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم
الآخر حق، فمن أنكر شيئاً من ذلك فما وصف الله تعالى بأنه
الحق المطلق من كل وجه، وبكل اعتبار، فكونه حقاً يستلزم
شرعه ودينه وثوابه وعقابه، فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق
خلقاً عبثاً، وأن يتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينههم، ولا يشيهم
ولا يعاقبهم، كما قال تعالى: ﴿أَتَعْصِبُ الْإِنسَانُ أَنْ يَتَرَكَ مُنْذِرٌ﴾
[القيامة/ ٣٦]، قال الشافعي: مهمل لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره:
لا يجرى بالخير والشر، ولا يثاب ولا يعاقب. والقولان متلازمان،
فالشافعي ذكر سبب الجزاء والثواب والعقاب، وهو الأمر والنهي،
والآخر ذكر غاية الأمر والنهي، وهو الثواب والعقاب.

ثم تأمل قوله بعد ذلك: ﴿أَتَرَى لَكُمْ تِلْكَ مِن شَيْءٍ مِّثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّن شَيْءٍ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً مُّلتَصِقَةً
مُّتَوَكِّئَةً﴾ [القيامة/ ٣٧ - ٣٨]، فمن لم يتركه وهو نطفة سدى، بل

قلب النطفة وصرقها، حتى صارت أكمل مما هي وهي العلقة، ثم
قلب العلقة حتى صارت أكمل مما هي، حتى خلقها فسوى خلقها،
فدبرها بتصرفه وحكمته في أطوار كمالاتها، حتى انتهى كمالها
بشراً سوياً، فكيف يتركه سدى، لا يسوقه إلى غاية كماله الذي
خلق له، فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدئها إلى
منتهاها ذلك على المعاد والنبوت، كما تدله على إثبات الصانع
وتوحيده وصفات كماله، فكما يدل أحوال النطفة من مبدئها إلى
غايته على كمال قدرة فاطر الإنسان وباريه، كذلك يدل على
كمال حكمته وعلمه وملكه، وأنه الملك الحق المتعالي عن أن
يخلقها عبثاً، أو يتركها سدى بعد كمال خلقها.

وتأمل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون أنه لم يأمرهم ولم
ينهمهم على السنة رسله، وأنه لا يعثهم للثواب والعقاب، كيف
كان هذا الزعم منهم قولاً بأن خلق السموات والأرض باطلاً، فقال
تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِّلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص/ ٢٧]، فلما ظن أعداؤه أنه لم يرسل إليهم
رسولاً، ولم يجعل لهم أجلاً للقاءه، كان ذلك ظناً منهم أنه خلق
خلقاً باطلاً، ولهذا أثبت على عباده المتفكرين في مخلوقاته، بأنهم
أوصلهم فكرهم فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقها باطلاً،
وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به، علموا أن خلقها يستلزم أمره
ونهيهِ وثوابه وعقابه، فذكروا في دعائهم هذين الأمرين، فقالوا:
﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَوْلُنَا عُذَابُ النَّارِ﴾ [١٩] رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ

أَنَّا قَدْ أَخَذْنَاهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ [آل عمران/ ١٩١ - ١٩٢]، فلما علموا أن خلق السموات والأرض يستلزم الثواب والعقاب تعودوا بالله من عقابه، ثم ذكروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السموات والأرض، فقالوا: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَفْنَا مَتَابًا يَبْتَغِي لِلْإِيمَانِ أَنْ لَا يَمُوتُوا بِرَبِّكُمْ فَكَاثِبًا﴾ [آل عمران/ ١٩٣]، فكانت ثمرة فكرهم في خلق السموات والأرض الإقرار به تعالى وبوحدانيته وبدينه وبرسوله وبثوابه وعقابه، فتوسلوا إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم، إلى مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم، وإدخالهم مع الأبرار إلى جنته التي وعدوها، وذلك تمام نعمته عليهم، فتوسلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرًا، وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته، وهي إحدى الوسائل إليه، وهي الوسيلة التي أمرهم فيها في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة/ ٣٥]، وأخبر عن خاصة عباده أنهم يتفنون الوسيلة إليه، إذ يقول تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء/ ٥٧].

على أن في هاتين الآيتين أسرارًا بديعة ذكرتها في كتاب «التحفة المكية في بيان الملة الإبراهيمية»، فأنمر لهم فكرهم الصحيح في خلق السموات والأرض أنه لم يخلقهما عبثًا باطلاً، وأنمر لهم الإيمان بالله ورسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه، والتوسل إليه بطاعته والإيمان به.

وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرة من بحر لا ساحل له،

فلا تستطله، فإنه كثر من كنوز العلم لا يلائم كل نفس، ولا يقبله كل محروم، والله يختص برحمته من يشاء.

انتهى كلامه رحمه الله، وهو كما ذكره في غاية النفاسة، ويوضح هذا المبحث توضيحًا تامًا، وإذا شئت أن تعرف تفاصيل الحكمة في الشرع فاعتبر المسائل مسألة مسألة، فإنك تجدها في غاية الإحكام والإنقاذ، وفي أعلى درجات الحكمة والمصلحة، ولهذا كان الفقهاء والمتكلمون على الأحكام الشرعية يحللونها بالمصالح والحكم والمناسبات، فلو كان الأمر والنهي والتحليل والتحریم غير تابع للحكمة لم يكن فائدة في تعليل الأحكام والاحتجاج بها عليها. ومن أراد التوسع في بيان حكمة الله في شرعه وقدره إجمالاً وتفصيلاً وتأصيلاً، فعليه بكتاب «مفتاح دار السعادة» للمصنف رحمه الله، فإنه بسط الكلام فيه بسطًا شافيًا، وفيما لبنا عليه من ذلك كفاية والله أعلم.

فصل

وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستر وصاحب الغفران هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي^(١) عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله حيي ستر يستحي من عبده إذا مدَّ يديه أن يرددهما

(١) عن سلمان الفارسي.

صَفْرًا. وهذا من رحمته وكرمه وكماله أن العبد يجاهره بالعصيان، وهو الفقير إلى ربه غاية الافتقار، حتى أنه لا يمكنه أن يفعل معصية الله إلا بالتفوي عليها بنعم ربه، فيستحي ربه الكريم الرؤوف الرحيم من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة عليه، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر عالا يخطر على البال، ويعفو عنه، ويغفر له ذنوبه، فهو يتحجب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، خيره إليهم نازل بعدد اللحظات، وشرهم إليه صاعد، ولا يزال التملك الكريم يصعد إليه منهم بعمل قبيح، ويستحي تبارك وتعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد إليه يديه أن يردهما من غير شيء، بل يدعو العباد إلى دعائه، ويعددهم بالإجابة، وهو الحيي الستر، يحب أهل الحياء والستر، ومن ستر مسلمًا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها، بل يتوب إليه فيما بينه وبينه، ولا يظهرها للناس، وإن من أمقت الناس إليه من بات عاصيًا والله يستره، فيصبح يكشف ستر الله عليه، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تُبَيِّنَ الْفَاحِشَةَ فِي الْذِّمِّ مَاتُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور/ ١٩]. وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله يخلو بعبد المؤمن يوم القيامة، فيقرره بذنوبه، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال: إني سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه ببهيته»^(١).

(١) متفق عليه من حديث ابن عمر.

ومن العجب أن الكريم يستحي من فضيحة عبده، والظالم الجاهل لا يستحي من ربه، بل لا يزال دائبًا في معصيته، متبعًا لسخطه، يدعو ربه إلى بابه فيشرد عنه، ويدعوه عدوه إلى ولايته فيلبي دعوته، قد أقبل على عدوه الذي يشقى بطاعته في دنياه وأخراه، وتولى عن وليه الذي كل السعادة في الإقبال عليه والاشتغال بخدمته، وكل الأرباح في معاملته، ﴿أَفَسَخَدُونَهُ وَذُرَيْتَهُ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَذَابٌ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف/ ٥٠]. ولما كان ترك الحق وترك بيانه على أي حال كان، لا يكون من الحياء المحمود، أخبر تعالى أنه لا يستحي من الحق، فقال: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب/ ٥٣]. وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَبْعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة/ ٢٦]. وذلك لأن بيانه الحق لعباده بأي طريق كان، من أجل نعمه عليهم.

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان وهو العفو فعفوه وسع النورى لولاه غار الأرض بالسكان يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل، العفو الذي له العفو الشامل، ومتعلق هذين الوصفين الكريمين معصية العاصين وذنوب المجرمين، فإن الذنوب في الأصل تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة، فحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم معاجلتهم بالعقوبة، ليتوبوا من عصيانهم. وعفوه تعالى يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب، خصوصًا إذا أتوا بأسباب العفو من الاستغفار والتوبة النصوح، فإن حلمه وعفوه وسعًا أهل

السموات والأرض، فلولاً حلمه وعفوه لغارت الأرض بسكانها، قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ ذُنُوبَ النَّاسِ يُظْلِمُهُمْ فَأَتَرَكَ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا وَلَكِنْ يُزَكِّهِمْ إِلَهُ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [التحليل/ ٦١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْتَلِفُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِنْ أَمْسَكْتُهُمَا مِنْ أَجَدَيْنِ بِعَمِيدٍ إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر/ ٤١].

وهو تعالى عفو يحب العفو، ويحب من عباده أن يجتهدوا في تحصيل أسباب عفوه، من السعي في مرضاته على الدوام، والعفو عن زلات العباد، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي ﷺ: يارسول الله إن وافقت ليلة القدر فبم أدعوك؟ قال: قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني^(١) رواه مسلم. فمن سأل عباد الله سامحه الله، ومن عفا عنهم عفا الله عنه.

ومن كماله تعالى أن عفوه مقرون بالقدره، فيعفو عن قدرة، لا كمن يعفو لعجزه عن الانتقام، ولهذا جمع الله بينهما في قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا قَدِيرًا﴾ [النساء/ ١٤٩].

ومن تمام حلمه وعفوه أن المجرم الذي أفنى عمره بالكفر به وبرسله وبتكذيبه، وتكذيب رسله، والسعي في محاربته ومحاربة أوليائه، والحرص على إطفاء الحق وإظهار الباطل، أنه إذا تاب توبة نصوحاً، ورجع إليه نادماً على جرمه، فإنه يعفو عنه في ساعة واحدة جميع ما تقدم من المعاصي والإجرام. ﴿قُلْ لِلَّهِ يَتُوبُ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَهُهُ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال/ ٣٨] وقال تعالى لما ذكر أصحاب الأخدود الذين حرقوا أوليائه المؤمنين بالنار، يدعوهم

إلى التوبة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَكُفِّرَتْ عَنْهُمْ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البروج/ ١٠]، وقال النبي ﷺ: «الإسلام يجلب ما قبله، والتوبة تجلب ما قبلها»^(٢).

وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولد وليس بعيدنا شتمنا وتكذبتنا من الإنسان هذا وذاك بسمعته ويعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان لكن يعافهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران وهذه الآيات مأخوذة من قوله ﷺ في الحديث الثابت الصحيح: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافهم ويرزقهم»^(٣). وبما ثبت عنه ﷺ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقله لن بعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقله إن لي ولداً، وأنا الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد». ولهذا قال المصنف: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه أي

(١) رواه أحمد في مسنده ١٩٩/٤، ٢٠٤، ٢٠٥ عن عمرو بن العاص، وليس عنده إلا القسم الأول.

(٢) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري.

سبوه سباً لا يليق بجلاله، ونسبه للبهتان الذي ينتزه عنه، فالسب هو السب بفولهم: له ولد، فإن هذا مناقض لوحدايته وغناه، وأنه مالك السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [سبحك ٢٦] (يونس/ ٦٨) عن هذه النسبة الباطلة التي لا تصدر إلا من أعظم المبطلين، ثم ذكر ما يدفع ذلك فقال: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (يونس/ ٦٨)، ثم ذكر مصدر هذا القول الذي قالوه، وأنهم يقولون ويتكلمون بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، فقال: ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ يَدْعَىٰ بِهِ﴾ أي ليس عندكم أدنى حجة بهذا القول الذي قلتم، ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (يونس/ ٦٨)، ثم ذكر أنه افتراء، فقال: ﴿قُلْ إِيَّاكَ الْغَنِيُّ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (يونس/ ٦٩)، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (المؤمنون/ ٩١)، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَمٍ قَنِينَ﴾ (البقرة/ ١١٦)، ونسبه للبهتان هو تكذيبه بقول المنكرين للبعث: لن يعيدنا، وهذا تكذيب له ولرسله، قال تعالى: ﴿رَمَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَادُوا قُلْ لَنْ يَدْفَعَهُنَّ ثُمَّ لَنَنْبُوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (التغابن/ ٧)، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ﴾ (الروم/ ٢٧)، فلم يبال المعاندون بقول الله، بل كذبوه ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا عِظَمًا وَرَفَعْنَا لَوْفًا لَنُحْيِيَنَّاهُمْ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ (الإسراء/ ٤٩) أي لا يكون ذلك بزعيمهم، فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة العظيم بقدرة العبد الضعيف، ولم يفقهوا قوله تعالى مخبراً عن عظمته وكمال اقتداره: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَسْكُنُكُمْ إِلَّا كَفَّيْنِ وَجِدَةٍ﴾ (الفصان/ ٢٨)، ﴿لَخَلْقُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴿٥٧﴾ [غافر/ ٥٧].

فقول المؤلف «شتمًا» عائد إلى نسبة الولد له، وقوله «تكذيبًا» عائد لانكارهم البعث. ثم قال: هذا وذاك أي نسبة الولد والتكذيب بالبعث بسمعه تعالى، يسمع ما به ينطقون، ويعلم ما يرون وما يعلنون، والحال أنه لو شاء لعاجلهم بكل هوان، أي بكل عقوبة تستأصلهم، لكمال قدرته، وعدم امتناعهم عن تنفيذ إرادته فيهم. ومع هذا يعافهم ويرزقهم، فيُثِرُّ لهم الأرزاق، وينعم عليهم بالنعم، وهم يؤذونه بالشرك والكفران، فهل مثل هذا الصبر شيء، فإنه صبر متضمن لإحسانه وقدرته، فإن الصبر قد يوجه عدم قدرة الصابر على مقابلة المؤذي، وقد يصبر على الأذى ولا يحسن إلى من أساء إليه، وأما الله تعالى فهو الصبور على الحقيقة، يؤذيه العبد الضعيف العاجز بمعاداته ومعاداة رسله، ومحاربة أوليائه، والسعي في إطفاء دينه، وناصيته بيد الله، وهو المتصرف فيه في حركاته وسكناته، ومع ذلك يمهله، ويستدعيه إلى التوبة، ويحثه على الإنابة ويُثِرُّ عليه الأرزاق الواسعة. فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الصابر الذي يحب الصابرين، ويعينهم في جميع أمورهم.

فصل

وهو الرقيب على الخواطر واللوأ حفظ كيف بالأفعال بالآركان
«الرقيب» و«الشهيد» مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع
الله بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، وعلمه بجميع

المعلومات الجلية والخفية. ولهذا قال المصنف: وهو الرقيب على
الخواطر، أي يعلم ما يخطر في القلوب من الأفكار والوساوس التي
لم يتكلم بها العبد، وعلى اللواحق بالأبصار اللواحق الخفية والجلية،
فإذا كان رقيباً على الخواطر واللحظات فكيف لا يكون رقيباً على ما هو
أظهر منها من الأفعال بالأركان والحركات. قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ وَرَقِيبًا ۝١١﴾ [الأحزاب/ ٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ۝١٢﴾ [المجادلة/ ٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا
تُوسِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝١٣﴾ [الف/ ١٦].

ولهذا كانت المراقبة هي التعبد لله باسمه «الرقيب»، فإذا علم
العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر
العبد لهذا العلم في جميع أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه
عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو
فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن
لم يكن يراه فإنه يراه. قال تعالى منها على هذا المعنى: ﴿وَتَوَكَّلْ
عَلَى الْغَنِيِّ الرَّحِيمِ ۝١٤﴾ [الشراء/ ٢١٧ - ٢٢٠]. وقال الشاعر:

كَأَنَّ رَقِيبًا مِنْكَ يَرَعِي خَوَاطِرِي   وَأَخْرَعَ نَافِثِي وَلِسَانِي
فَمَا خَطَرْتُ فِي الْقَلْبِ مِنْ خَطَرَةٍ   لَغَيْرِكَ إِلَّا عَرَجًا بِجَنَاسِي
وَلَا نَظَرْتُ حِينَ لَغَيْرِكَ نَظْرَةً   مِنْ الْخَلْقِ إِلَّا قُلْتُ قَدْ رَمَقَانِي
وَلَا بَدَرْتُ مِنْ فِي بَعْدِكَ لَفْظَةً   لَغَيْرِكَ إِلَّا قُلْتُ قَدْ سَمَعَانِي

ثم قال المصنف:

وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل   بل بحفظهم من كل أمر عان
ذكر رحمه الله للحفيظ معينين:

أحدهما: أنه الحفيظ عليهم جميع ما عملوه من خير وشر
وطاعة ومعصية، فإن علمه تعالى محيط بجميع أعمالهم ظاهرها
وباطنها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فقد وكل
بالعباد ملائكة كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: ﴿يَوْمَ
يَعْتَنِيهِمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْشِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَخْصَنُ اللَّهُ وَصُوءَهُ ۝١٥﴾ [المجادلة/ ٦]،
وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ۝١٦﴾ [يس/ ١٦]، وقال
تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۝١٧
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝١٨﴾ [الحج/ ٧٠]، وقال تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا
لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٩﴾ [ق/ ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝٢٠﴾ [التنوير/ ١٠ - ١٢].

فهذا المعنى من حفظه تعالى على عبده متضمن لإحاطة علم
الله تعالى بأحوال عبده الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال،
وكتابتها باللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة،
وعلمه تعالى بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب
والعقاب، ثم مجازاته عليها بعدله وفضله.

والمعنى الثاني من معنى الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من
جميع ما يكرهون، ولهذا قال المصنف: وهو الكفيل بحفظهم من

إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر، ولهذا كان اللطف في أوصاف الله تعالى على قسمين:

أحدهما خبرته تعالى وإدراكه لأسرار الأمور وخفايا الصدور ومغيبات الأمور، وما لطف ودق من كل شيء، وهذا النوع يرجع إلى إحاطة علمه بالمعلومات، إلا أنه العلم الخاص في الأمور الخفية، ويلزم منه علمه بجليات الأمور، ومن ذلك لما ذكر تعالى تعلق علمه بما في باطن الأرض من خفايا البذور، واستخراجها من باطن الأرض بما ينزل عليها من السماء، وخبرته بشدة حاجة عباده إلى ذلك، ذكر هذا الاسم الكريم فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [الحج/ ٦٣]، فهو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في السطوات والأرض، ويخرج الخبء في السطوات والأرض، ﴿وَمَا تَقْشُطُونَ وَرَقَةَ إِلَّا يَحْمِلُهَا وَلَا تَحْتَرِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُكْبَ إِلَّا فِي كُتُبٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام/ ٥٩]، ﴿يَعْلَمُ خَائِطَةَ الْأَغْنِي وَفَمَا تَخْفَى الضُّدُورُ﴾ [غافر/ ١٩].

والنوع الثاني لطفه بعبده ووليّه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه، ويشمله بكرمه، ويرقيه إلى العنازل العالية، فييسره لليسرى، ويجنبه العُسرى، ويمتحنه بأنواع المحن التي تشق عليه ويكرهها، وهي عين صلاحه، والطريق إلى سعادته، كما امتحن أنبياءه بأذى قومهم، وبالعجهاد في سبيله، ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ [يوسف/ ١١٠]. وكما ذكر الله عن يوسف

عليه السلام بعد ما حصلت له المحن بإخوته، ثم بالرق، ثم بمراودة امرأة العزيز، ثم بالسجن الطويل، ثم جعل الله ذلك كله طريقاً إلى علوه وارتفاعه وملكه، وخضوع أبيه وإخوته له، ولهذا قال في آخر قصته: ﴿وَقَالَ يَأْسَى هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف/ ٩٠].

وكثيراً ما يمتحن أوليائه بما يكرهون، لينيلهم ما يحبون، ولهذا قال المصنف: فيريك عزته، أي في امتحانك فيما تكره، ويبيدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشأن، فلو اطلع على الغيب لفرح بكثير من الأمور التي تجري عليه بخلاف ما يهوى، وكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام، ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرق العبد لمطلوب من مطالب الدنيا، من إمارة أو ولاية أو سبب من الأسباب الدنيوية، فيصرفه الله عنه رحمة به، لئلا يفسد عليه دينه، فيظل العبد حزيناً من جهله وعدم معرفته بربه. وفي الدعاء المأثور: «اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب، اللهم الطف بنا في قضاءك، وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت»^(١).

(١) رواه الترمذي عن عبدالله بن يزيد الخطمي، وقال: حديث حسن غريب.

فصل

وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم في الرفق فوق أماني
وهذا قد أخذ المؤلف رحمه الله من قول النبي ﷺ لعائشة
بعدما سمعت اليهودي الذي قال للنبي ﷺ: السام عليك يا محمد،
فأجابه النبي ﷺ بقوله: «وعليكم». ففطنت عائشة لليهودي،
فقلت: وعليكم السام واللعنة، فقال النبي ﷺ: «مهلاً يا عائشة،
إن الله رفيق يحب أهل الرفق»^(١). الحديث. وقال: «إن الله يعطي
على الرفق ما لا يعطي على العنف»^(٢).

فأله تعالى رفيق في أفعاله، خلق السموات والأرض في ستة
أيام مع قدرته على خلقها في لحظة واحدة، وكذلك آدميون
والحيوانات وأنواع الأشجار والنبات يخلقها تعالى بالتدريج شيئاً
فشيئاً، حتى تنم وتكبر، وهذا من رفقته وحكمته التي فيها من
الفوائد والمنافع ما لا يدخل تحت الحصر. وإذا كان رفيقاً فهو
يحب أهل الرفق، ويعطيهم من فضله وإحسانه ما لا يعطي غيرهم،
ولهذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا
شانه. فالتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار اتباعاً لسنن
الله في الكون، تيسر له الأمور، خصوصاً الذي يأمر الناس
وينهاهم في مصالح دينهم ودنياهم، فإنه محتاج بل مضطر إلى

(١) رواه البخاري عن عائشة.

(٢) رواه مسلم عن عائشة.

الرفق واللين، قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿يَمَّا رَحِمْتَنِي اللَّهُ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ
كَنتَ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (آل عمران / ١٥٩).

وكذلك من آذاه الناس بالأقوال البشعة، فصان لسانه عن
مشائمتهم، ورفع عن نفسه برفق ولين، اندفع عنه من آذاهم بسبب
ذلك ما لا يندفع عن قابلهم وصنع كصنيعهم، مع راحته وطمأنينة
قلبه واكتسابه للرزاة والحلم، وتتره عن مفسدة الأقوال، ولهذا
لما كان اليهود يريدون بخطابهم للنبي ﷺ يقولهم السام عليكم
يريدون الموت، من كمال حلمه ﷺ لم يشتمهم، بل قال: وعليكم
أي ما قلتم، ولهذا قال لعائشة: ألم تسمعي ما قلت لهم، فبين
عليه الصلاة والسلام أن المقابلة قد تحصل من دون كلام مستبشع
ولا قول غليظ. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر أن يكون عالمًا بما يأمر به، عالمًا بما ينهى
عنه، عدلاً فيما يأمر به، عدلاً فيما ينهى عنه، رفيقاً فيما يأمر به،
رفيقاً فيما ينهى عنه، فالرفق يدرك به غير كثير، ويشيب الله عليه
ثواباً جزيلًا، والعنف بخلاف ذلك.

وهو القريب وقربه المختص بالـ سداي وعابده على الإيمان
يعني أن القريب من أسمائه تعالى قسمان: قرب عام، وقرب
خاص.

فالقرب العام إحاطة علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان
من حبل الوريد، ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا يَمْسُ إِلَّا

هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَقْرَبَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴿[المجادلة / ١٧].

والنوع الثاني قربه المختص بالداعين والعابدين والمحيين، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد والإجابة والقبول والإنابة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ ﴿[العلق / ١٩]، وقال النبي ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(١)، فهذا قربه من عابديه. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ﴿[البقرة / ١٨٩]، فهذا قربه من داعيه بالإجابة والتوفيق.

وللمصنف هنا كلام حسن ذكره في «بدائع الفوائد»، فلنذكره لشدة الحاجة إليه، وعدم إجزاء غيره عنه، قال^(٢) في أثناء كلامه على قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً...﴾ إلى قوله...: **إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنْكَ الْمُحْسِنِينَ** ﴿[الأعراف / ٥٥ - ٥٦]: وسادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدًا، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لا فترابه منه وشدة حضوره يسأل مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقریب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد، ولهذا أنشئ سبحانه على عبده زكريا في قوله: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ﴿[مريم / ١٣]، فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه، وأنه أقرب إليه من كل قريب، وتصور ذلك أخفى

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة.

(٢) ج ٣ ص ٧.

دعائه مهما أمكنه، ولم يأت له رفع الصوت به، بل يراء غير مستحسن، كما أن من خاطب جليًا له يسمع أخفى كلامه، فإنه لو بالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه، والله المثل الأعلى سبحانه.

وقد أشار إليه النبي ﷺ إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، فقال: «اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»^(١). وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ﴿[البقرة / ١٨٦]، وقد جاء أن سبب نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فتناجيه، أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ﴿[البقرة / ١٨٦]، وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء، لا للنداء الذي هو رفع الصوت، فإنهم سألوه فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب، لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء، وإنما يسأله مسألة القريب المناجي، لا مسألة البعيد المنادي.

وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص، ليس قريبًا عامًا من كل أحد، فهو قريب من داعيه، وقريب من عابده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو أنخص من قرب الإنابة

(١) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري.

وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواء، بل هو قرب خاص من الداعي والعايد، كما قال النبي ﷺ رواية عن ربه تبارك وتعالى: «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً»^(١)، فهذا قرب من عايد، وأما قرب من داعيه وسائله فكما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، وقوله: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف/ ٥٥] فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب، وأما قرب تبارك وتعالى من محبه فتوح آخر ونبا آخر وشأن آخر، قد ذكرناه في كتاب «التحفة المكية»، على أن العبارة تنبؤ عنه، ولا يحصل في القلب حقيقة معناه، لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب، وإياك ثم إياك أن نعبر عنه بغير العبارة النبوية، أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها، فتزل قدم بعد ثبوتها.

وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام، وساء تعبيرهم، فوقعوا في أنواع من الطائشات والشطح، فقابلهم من غلظ حجابهم، فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه، وأعاد ذلك إلى مجرد الثواب المخلوق، فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا. وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفة» أكثر من مائة طريق. انتهى كلامه رحمه الله.

(١) مطلق عليه من حديث أبي هريرة.

وهو المجيب يقول من يدعو أجب - أنا المجيب لكل من ناداني وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان جعل المؤلف للمجيب معينين: معنى عام، ومعنى خاص:

فالعام هو إجابته تعالى لكل من دعاه دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر/ ٦٠]، فدعاء المسألة أن يقول بلسانه: اللهم أعطني كذا، أو اللهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله فيه للبر والفاجر، فقد يدعو الكافر بحصول رزق أو دفع عدو أو خروج من مشقة، فيستجيب الله له، ولا أعظم كفراً من إبليس، وقد سأل الله النظرة، فأنظره الله إلى يوم يبعثون، ولهذا يستدل بهذا النوع على كرم الباري وسعة جوده وحلمه.

ولا يدل مجرد الإجابة على حسن حال الداعي الذي أجبت دعوته، حتى يأتي ما يدل على ذلك، فإن اقترن بذلك ما يدل على تعين الحق معه، كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم، دل ذلك على صدق من أجاب الله دعاءه، ولهذا كان النبي ﷺ كثيراً ما يدعو بدعاء يرى الناس عياناً إجابته، فيجعلونه من دلائل النبوة وآيات صدقه ﷺ، وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة دعواتهم، يجعلونه من كرامات الله لأوليائه.

وأما الإجابة الخاصة قلها أسباب عديدة، ومن أعظمها: دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة، فإن الله تعالى يجيب

دعوته، وذلك لشدة افتقار العبد لربه في هذه الحال، وانقطاع يقلقه من المخلوقين، ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجاتهم إليها، فكيف بمن اضطر إليها، ولهذا قال المصنف: وهو المحجب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان.

ومن أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر، والتوصل إلى الله بأحب الوسائل المقررة إليه، من أسمائه وصفاته ونعمه، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده أو عليه، وفي الأوقات والأحوال الشريفة، كما وردت بذلك كله النصوص والأخبار، التي لا يسعها هذا الموضوع. قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر/ ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي﴾ [البقرة/ ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿إِنِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [مريم/ ٦١]، وقال: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم مَخْرَجًا مِنَ الْأَرْضِ أَولَئِكَ﴾ [النمل/ ٦٢].

وهو الجواد فجوده عم الوجو د جمعه بالفضل والإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائلاً ولو أنه من أمة الكافرين يعني أن جوده تعالى عام لجميع المخلوقات، قد عمها وشملها، وملاها من فضله وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.

وخاص للسائلين بلسان الحقال، أو بلسان الحال، من يَزْ وفاجر ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاء سؤله، وناله ما طلب. قال تعالى - وهو الرحيم - ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور/ ٢٨]،

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ يَّعْتَمِدُ مِمَّنْ أَلُوهُ إِذَا سَأَلَكُمْ الضَّرُّ فَإِنَّهُمْ يُخَشَرُونَ﴾ [النمل/ ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَن تَكُن مِّنْ كَلِمَةٍ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّكُمُ الْإِنسَانُ لَفَظْلُونَ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم/ ٣٤].

وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسأله، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا غمس في البحر». وفي رواية لغير مسلم: «ذلك بأنني جواد موجد واجد، عطائي كلام، وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون».

وقال ﷺ في الحديث الصحيح: «إن خزائن الله ملاءى، لا ينضبها نفقة، سبحانه الليل والنهار، أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يقض ما في يمينه، ويده الأخرى القسط، يخفض بها ويرفع»^(١). ومن وجوده وكرمه ما أعد الله لأولائه في دار كرامته، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن جوده وكرمه أنه المغيث لكل مخلوقاته، فلهذا قال:

وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهنان فالمغيث يتعلق بالشدائد والمشقات، فهو المغيث لجميع

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة.

المخلوقات عندما تتعرض أمورها، وتقع في الشدائد والكربات، من إطعام جائعهم، وكسوة عاريهم، وتخليص مكروبهم، وكشف الضر عنهم، وإنزال الغيث عليهم في وقت الضرورة إليه.

وكذا يجيب إغاثة اللفهان، أي دعاء من دعاء في حالة اللف وشدّة الاضطراب، فمن استغاثه أغاثه، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى/ ٢٨]، وقال النبي ﷺ: «إن الله ينظر إليكم أرباب قنطين، فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب»^(١). وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الْعُثْرُ فَلْيَوَّعْثُوا﴾ [النحل/ ٥٣]، وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَّهْتُمْ بِهِمْ رِيحَ طَيْفَةٍ وَقَرَحُوا بِهَا لَوَاحِيَهُمْ كَشَفْنَا عَنْكُمْ غَمَّهُمْ وَجَاءَهُم بِهَا رَبُّهُمْ مِنْ أَلْتِ مَكَّانٍ يَنْظُرُونَ أَتَيْتُمْ بِهِمْ دَعْوَا اللَّهِ عَظِيمِينَ لَوْ أَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَآتَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ الشُّكْرَ ﴿١٠٠﴾ فَلَمَّا أَتَيْنَهُمْ ﴿١٠١﴾ الْآيَةُ [يونس/ ٢٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَتَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ الشُّكْرَ ﴿١٠٢﴾ قُلْ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام/ ٦٣ - ٦٤]، وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا﴾ [النمل/ ٦٢]، وقال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿١٠٤﴾﴾ [الطلاق/ ٢٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١٠٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١٠٦﴾﴾ [الإنشراح/ ٦]، وقال النبي ﷺ في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره: «واعلم

(١) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/٤ عن لقيط بن عامر بنحوه ضمن حديث طويل.

أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا». وقال تعالى عن ذي النون عليه السلام: إنه نادى في الظلمات أن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَدْوِ وَكَذَٰلِكَ نُخَوِّضُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾﴾ [الأنبياء/ ٨٧ - ٨٨]، أي إذا وقعوا في الشدائد نجاهم الله، ودفعها عنهم بإيمانهم، ولهذا ينجيهم من كربات الموت وشدّة القبر وأهوال يوم القيامة، حين تعجز قدرهم، ولا يبقى ملجأ يلجئون إليه إلا الله تبارك وتعالى، وكم أنجى في الدنيا من الكرب والشدائد كثيرًا من أنبيائه وأوليائه، وأغاثهم بلطفه، ودفع عنهم بعزته، ورحمهم ويسرهم لليسرى.

فصل

وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان
وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجزاؤهم بحب ثاني
هذا هو الإحسان حقًا لا معًا وضة ولا لتوقع الشكران
لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران

هذا تفسير لاسم تعالى «الودود»، وقد اختلف المفسرون في تفسيره، فقول: إنه فعول بمعنى فاعل، وقيل: إنه فعول بمعنى مفعول. والصحيح أنه يعم النوعين كليهما كما قال المصنف، فهو الودود الذي يود عباده المؤمنين وأوليائه الصالحين، وهو الودود لأوليائه وعباده المتقين، بل لا شيء أود إليهم منه، ولا تعادل

محبة الله محبة، لا في أصلها ولا في متعلقاتها ولا في كيفية، وهذا هو الواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة على كل محبة، ويتعين أن يكون كل محبة تبعاً لمحبة الله. قال تعالى: ﴿قَسَوْكَ يَا اللَّهُ لِيُقَوِّمْ لِيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوكُمْ﴾ الآية [المائدة/ ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران/ ١٧٤]، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران/ ١٤٦]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْنِيْلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا﴾ [الصف/ ١١]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ [البروج/ ١٨] إشارة إلى أن من أحبه الله غفر له الذنوب، ويسره لكل مطلوب، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران/ ٣١]، والدليل على وجوب محبة الله تعالى وأنه يجب تقديمها على سائر محاب النفوس قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ سَبَقَتْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَاتْلُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْوَيْلَ مِنْكُمْ﴾ [التوبة/ ٢٤]، فتوعد تعالى من كانت هذه الأمور أحب إليه من الله ورسوله واتباع مرضاة الله.

ولهذا كانت محبة الله تعالى هي روح الأعمال، وجميع العبودية ناشئة من محبة الله. ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته، فهو الذي أحب عبده، فجعل المحبة في قلبه. ثم لما أحبه العبد جازاه الله بحب آخر، فهذا هو الإحسان على الحقيقة، إحسان محض ليس المقصود به المعاوضة، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده، ومحبة للشكر من غير

حاجة منه إلى الشكر، بل المصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي أودع محبته في قلوب عباده المتقين، ثم لم يزل ينميتها ويقويها حتى وصلت إلى حالة تضاعف عندها المحاب، وتسليمهم عن المآلوفات، وتهون عليهم المصيبات، وتلذذ لهم مشقة الطاعات، وتثمر لهم ما يشاؤون من أصناف الكرامات، التي أعلاها حصول محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه.

فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه، محبة قبلها صار بها محبة لربه، ومحبة بعدها شكراً من الله له على محبته، صار بها من أصفياه المخلصين. فنسألك اللهم حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأولادنا ومن الماء البارد، واجعل كل محبة تعلقت منا بغيرك تابعة لمحبتك.

وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة الله التي هي أعظم المطالب: الإكثار من ذكره، وكثرة الإنابة إليه، وكثرة التقرب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق متابعة الرسول ﷺ ظاهراً وباطناً، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران/ ٣١]، وقال النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «أمن عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن

سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيلنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري^(١).

والمقصود أن معنى الودود أنه المحبوب المودود، أعظم مودة وأصفاه وأخلصها من عباده المؤمنين، الواد لعباده القائلين بمحابه ومراضيه، وله الفضل والمنة في ذلك كله.

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حبان
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان
كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان
إن عُذِّبُوا فَبِعَدْلِهِ أَوْ نَعَمُوا فَبِفَضْلِهِ وَالْحَمْدُ لِلْمَنَّانِ
قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء/ ١٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن/ ١٧]. فمن أسماه تعالى: الشاكر الشكور، الذي لا يضيع سعي العاملين لوجهه، ولا يتركه باطلاً، بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بلا عد ولا حبان، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [التكوير/ ٣٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة/ ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا﴾ [الأنعام/ ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا

(١) عن أبي هريرة.

يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء/ ٤٠]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَكْبَدَتْ مِئَةَ سِتَائِلٍ فِي كُلِّ سِتَائِلٍ لَأَقْبِرَ وَاقَةً حَبُّهُ وَاللَّهُ يَضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة/ ٢٦١]، وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلًا وَهُمْ مِنْ فِرْعَ بِوَسِيلَةِ مِائَتِينَ﴾ [النمل/ ٨٩]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أُصْطِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُزُوبٌ﴾ [الأنبياء/ ٩٤]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة/ ٧].

وثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعَفَ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ» وقال ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ ثَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنْ اللَّهُ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ فَيَرْبِيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يَرْبِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهَ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ» متفق عليه^(١).

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على سعة فضل الله، وأنه الشاكر لسعي العاملين، الذي لا يضيع عمل عامل، ويعينه ما يتحمل المتحملون من أجله. ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن ترك لأجله عوضه الله خيراً من ذلك، وهو الذي وفق عباده

(١) من حديث عبدالله بن عباس.

المؤمنين لمرضانه، ثم شكرهم على ذلك، وأعطاهم من كراماته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل هذا ليس حقاً واجباً عليه بالأصل، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه. ولهذا قال المصنف: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشأن. وهذا القيد الذي قيده به المصنف أحسن من إطلاق من أطلق ذلك بقوله:

ما للعباد عليه حق واجب كلاً ولا سمي لديه ضائع

وكذلك تقييد المصنف للسمي الذي لا يضيعه الله بقوله: إن كان بالإخلاص والإحسان، أي مقصوداً به وجه الله، محسناً فيه على سنة رسول الله، لأن العمل لا يكون صالحاً حتى يوجد فيه هذان الشرطان الإخلاص والمتابعة، كما قال في موضع آخر:

فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان

وقول المؤلف: إن عذبوا فبعذبهم، لأنه لا يعذبهم إلا بذنوبهم التي اجترواها، بعدما قامت عليهم حجة الله، وحذرهم الله منها غاية التحذير، فإذا استمروا على الطغيان بعد ذلك، ولم يقبلوا نصائح الناصحين، علم أنهم لا يصلحون إلا للعذاب، فعدل فيهم حيث عذبهم، لأنه لم يضع العقوبة إلا في موضعها. وأما إنعامه وإكرامه فإن ذلك محض فضله وإحسانه، لأنه الذي وفقهم وأعانهم وأعد لهم من الكرامات ما لا يقابله أضعاف أضعاف أعمالهم، ولكن له تعالى تمام الحمد وكمال النعمة، وله الفضل أولاً وآخرًا

وظاهراً وباطناً.

قال في «بدائع الفوائد»^(١): قد أخبر الله سبحانه في كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا إيجاب منه على نفسه، فهو الموجب، وهو متعلق بالإيجاب الذي أوجبه، فأوجب بنفسه على نفسه بقوله في الحديث الصحيح: «لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب، فهو عنده موضوع فوق العرش، إن رحمته تغلب غضبي»، وفي لفظ: «سبقت غضبي»^(٢).

فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة، وصفة اليد، ومحل الكتابة، وأنه كتاب، وذكر مستقر الكتاب، وأنه عنده فوق العرش، فهذا إيجاب مؤكد بأنواع التأكيد، وهو إيجاب منه على نفسه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم/ ٤٧]، فهذا حق أحقه على نفسه، فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ على. ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار»^(٣). ومنه قوله ﷺ في

(١) ج ٢ ص ١٦١.

(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٣) متفق عليه.

غير حديث: من فعل كذا وكذا كان حقاً على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد، فهذا الحق الذي أحقه على نفسه. ومنه الحديث الذي في المسند عن أبي سعيد عن النبي ﷺ في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشي هذا، وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين عليه هو أحقه على نفسه، لا أنهم أوجبوه وأحقوه، بل أحق على نفسه أن يجيب من سألته، كما أحق على نفسه في حديث معاذ أن لا يعذب من عبده، فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، والحقان هو الذي أحقهما وأوجبهما، لا السائلون ولا العابدون، فإنه

ما للعباد عليه حق واجب كلاً ولا سعي لديه ضائع إن عبدوا فبِعَذْلِهِ أَرْنَمُوا فَبُغِضَ لَهُ وَهُوَ الْكَرِيمُ الْوَاسِعُ ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَدَا عَلَيْكَ حَقًّا فِي الْتَوَزُّنِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُسْرَانِ﴾ [التوبة/ ١١١]، فهذا الوعد هو الحق الذي أحقه على نفسه وأوجه. ونظير هذا ما أخبر به تعالى من قَسَمِهِ ليفعله، نحو قوله: ﴿قُورَيْكَ لَتَسْلُتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر/ ٩٢]، وقوله: ﴿قُورَيْكَ لَتَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانِ﴾ [مريم/ ٦٨]، وقوله: ﴿لَتَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم/ ١٣]، وقوله: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ [أنفال/ ٢٥]، ﴿جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ رِيعَكَ وَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص/ ٨٥]، إلى آخر ما ذكره رحمه الله.

والمقصود من هذا الكلام ذكر ما يتعلق بقوله: ما للعباد عليه

حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشأن، فإن إيجابه على نفسه ما أوجه فضل منه وإحسان، لا معاوضة ولا في مقابلة عمل مستقل من أحد من العالمين، فله المنة في هذه الدار وفي دار البرزخ ودار القرار.

فصل

وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من المصيان لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران يعني أنه تعالى الغفور الذي وصفه المغفرة للذنوب والجرائم، فلو أتى العبد بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك بالله شيئاً، لاقاه الله بقرابها أي بملئها مغفرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا ثَوَّنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء/ ٤٨، ١١٦]، هذا مع عدم التوبة، وأما التوبة فإن الله يمحو بها الذنوب الكبار والصغار، الشرك فما دونه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ﴾ [النساء/ ١١٠]، ﴿أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر/ ٥٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ التَّغْفِيرِ﴾ [النجم/ ٣٢]، فمغفرته تعالى وسعت كل شيء، فالعباد لا يزالون يذنبون، والله يتجاوز عنهم، ويحب العفو عنهم، وهو وإن كان واسع المغفرة فإنه قد جعل لمغفرته أسباباً تنال بها، لأنها أعظم المطالب، وذلك كالنوبة والاستغفار، والإيمان، والعمل الصالح، والإحسان إلى عباد الله، ومغفرة ما يصدر منهم، وحسن الظن بالله

تعالى، وغير ذلك مما جعله مقرباً لمغفرته، كما قال تعالى: ﴿وَلِيَّ لَقَارٍ لِّمَن قَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ [طه/ ٨٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ﴾ [مود/ ١١٥]، ﴿إِنَّكُمْ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف/ ٩٠]، وقال النبي ﷺ: «من يره الله به خيراً يصب منه»^(١).

وقد تكاثرت النصوص الدالة على تكفير السيئات بالمصائب والمكروه التي تصيب العبد، خصوصاً إذا عمل بما أمره الله به من الصبر والاحتساب، وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم»^(٢). ولولا عفوه ومغفرته ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ولكنه يعامل عباده بالإحسان إليهم، بحصول الخيرات ودفع المضرات التي انعقدت أسبابها، فيحلها ويزيل آثارها، ومياني إن شاء الله وجه عدم دخول الشرك في مغفرة الله في آخر هذه الفصول.

وكذلك الثواب من أوصافه والنوب في أوصافه نوعان
إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمئة المئتان
يعني أنه الثواب أي كثير التوبة على الخطائين والمذنبين،
وتوبته على عبده نوعان:

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٢) رواه مسلم عن أبي ذر.

الأول: إذنه لعبده وتوفيقه للتوبة، فإنه لولا توفيقه لما خطر بقلب العبد إرادة التوبة، ثم لولا توفيقه لما صارت تلك الإرادة عزماً جازماً مقروناً بفعل أسباب التوبة، من الإفلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى منه، والعزم على أن لا يعود إليه، والاستمرار على ذلك.

النوع الثاني: توبته على عبده بعد توبة العبد، بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فهو الذي من بالسبب والمسيب، وله الفضل والإحسان في أول الأمر وآخره، فعلى العبد الاجتهاد في مرضاته، والشكر له على توفيقه ومنته، قال النبي ﷺ: «التوبة تجب ما قبلها»^(١)، متفق عليه. وقال تعالى بعدما ذكر الشرك والمعاصي الكبار، فقال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ ذَلِكَ فَلَهُ أَثَامًا﴾ [يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَعْمَلْ عَمَلًا سَوِيًّا] ﴿إِلَّا مَن قَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿وَمَن قَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان/ ٦٨-٧١].

ومن لطفه تعالى وكرمه أنه يفرح بتوبة التائب، أعظم من فرح من فقد راحته التي عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، في أرض مهلكة دوية، فطلبها حتى آيس منها، وجعل ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال إذا هو براحته على رأسه، فأخذ بخطامها، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبيدي وأنا ربك، أخطأ من شدة

(١) لم نجده في المسانيد بهذا اللفظ.

الفرح الذي أذهب حواسه وإدراكه، كما ثبت ذلك في الصحيحين^(١).

فصل

وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان

الكامل الأوصاف من كل الوجوه . كماله ما فيه من نقصان

هذا معنى اسمه «الصمد» المعنى الجامع، الذي يدخل فيه كل ما فسر به الصمد، فهو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويقصده العالم العلوي والسفلي في حوائجه ومهماته، لا يستغني أحد عنه طرفة عين. وهو الصمد الذي له الصفات الكاملة من كل الوجوه، الذي ما في كماله من نقصان، فهو العليم الكامل في علمه، الحليم الكامل في حلمه، الرحيم الكامل في رحمته، وهكذا سائر الصفات، فالصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات لأنه كامل الصفات.

قال المصنف في «البدائع»^(٢):

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنی ما يكون دالاً على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس في ما رواه عنه ابن أبي حاتم في

(١) عن أنس بن مالك .

(٢) ج ١ ص ١٦٨ .

تفسيره: قال: الصمد الذي كمل في سؤده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤده، وهو الله سبحانه وتعالى، هذه صفته لا ينفي إلا له، ليس له كفوء أحد، وليس كمثل شيء، سبحانه الله الواحد القهار. وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنی، ففسر الاسم بدون معناه، ونقصه من حيث لا يعلم.

وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان

لولم يكن حياً عزيزاً قادراً ما كان من قهر ولا سلطان

«القهار» هو الذي قهر الأشياء، وانفادت لعظمته ومشيئته المخلوقات كلها، فلا يحدث حادث إلا بمشيئة الله، ولا يسكن ساكن إلا بإرادته، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد/ ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ [الأعراف/ ٥٤]، وقال تعالى: ﴿إِنْ رِزْقُكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ بِدِرِّ الْأَمْرِ﴾ [يونس/ ٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ أَلْسَمَةِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ فَمَسْئُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ﴾ [يونس/ ٣١]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَاةٌ إِلَى هَؤُلَاءِ فَجَاءَ بِنَاصِيئَتِهَا إِنَّ رَحْمَتِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود/ ٥٦]، فالخلق كلهم فقراء

إلى الله من جميع الوجوه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو المالك للملك، الذي له العظمة والسلطان والتصرف.

ثم ذكر المصنف أن القهار من أسمائه مستلزم لكمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته، لأنه محال أن يكون قاهرا لكل شيء وهو غير حي ولا عزيز ولا قادر، ولهذا قال: لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول في أنواع الدلالات.

وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان
والثاني جبر القهر بالمر الذي لا يتغنى لسواه من إنسان
وله معنى ثالث وهو العلو فليس يندس منه من إنسان
من قولهم جبارة للنخلة إل عليها التي فانت لكل بشان
يعني أن للجبار معنيين بل ثلاثة معاني، كلها داخلة في اسمه الجبار.

فهو الجبار يجبر القلوب المتكسرة من أجله، فيجبر الكبير، ويغني الفقير، ويسر على المعسر كل عسر، ويجبر المصاب بشيئه وتوقيفه للصبر، وإعاضته على ذلك أكمل الأجر، ويجبر قلوب الخاضعين لعظمته، الخاضعين لكبريائه، ويجبر قلوب

المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وصنوف مراته، فالقلب المنكسر لربه جبره من أقرب الأشياء، ولهذا كان دعاء المظلوم والمضطرب والمريض والمسافر ونحوهم مجابا للكسرة التي في قلوبهم، ومن هذا قول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، فإن الجبر معناه جبر الشيء المنكسر بإصلاحه وتقويمه وإزالة كسره، ومنه الجبيرة وهي اليد التي تكسر فيربط عليها ما يشدها ويقيمها، فسؤال العبد لربه أن يجبره يتضمن الدعاء بإصلاح حاله، وتقويم أموره، وسائر شئونه، وإزالة ما فيه من الوهن والضعف والنقص.

والمعنى الثاني للجبار أنه القهار لكل شيء، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، بحيث لا يمتنع عليه شيء.

والمعنى الثالث أنه الجبار، أي العالي على خلقه، الذي من عظمته وكبريائه قد باين مخلوقاته وعلا عليها، فليس يدانيه أحد منها لكمال رفعة وجلاله، وهذا المعنى مأخوذ من قول العرب للنخلة المرتفعة: نخلة جبارة، فالجبار العالي على كل شيء، القاهر لكل شيء، الجابر للمتكسرين، خصوصا المتكسرين من أجله.

فصل

وهو الحبيب حماية وكفاية والحسب كافي العبد كل أوان يعني أن «الحبيب» معناه الكافي لعبده جميع ما أهمه من أمر

دينه ودينه، الحامي له من جميع المكروه، لأن الحساب بمعنى الكفاية، فالحبيب هو الكافي. وللحبيب معنى آخر لم يذكره المصنف، وهو أنه الذي يحفظ على العباد أعمالهم من خير وشر، ثم ينبتهم بها، ويحاسبهم عليها، ويعرفهم بمقادير أعمالهم ومراتبها في الخير والشر، ويجازيهم عليها. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء/ ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق/ ٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر/ ٢٨]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ حَسِبَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْمَظِيدِ﴾ [التوبة/ ١٢٩]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَسْبُكُمُ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال/ ٦٤]، أي كافيك وكافي أتباعك، فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به العبد من اتباع الرسول ﷺ ظاهرًا وباطنًا، وبحسب عبوديته لربه، كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر/ ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَافُكُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الفرقة/ ٢٨٩]، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على محاسبته لعباده بما عملوه، وعلى كفايته إياهم جميع أمورهم.

وهو الرشيد لقوله وفعاله   رشد وربك مرشد الحيران
وكلاهما حق فهذا وصفه   والفعل للارشاد ذلك الثاني
يعني أن معنى «الرشيد» الذي قوله رشد، وأفعاله رشد، المرشد لكل حيران وتائه وضال إلى الصراط المستقيم بيانًا وتوفيقًا. وكلا

المعنيين حق، فهذا وصف، أي كون أقواله وأفعاله رشد، والفعل للارشاد ذلك الثاني، أي كونه مرشد الحائرين وهادي الضالين.

فأما أقواله تعالى فإنها أقوال قدرية وأقوال شرعية دينية، فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء، ويدبر بها ما شاء من أنواع التصريف، كلها حق، لأنها مشتملة على الحكمة التامة التي بحمد عليها تعالى أتم حمد وأكمل. ويُعرف ذلك باستقراء المخلوقات وما فيها من الحكم والمصالح، وأنه لا عيب فيها بوجه من الوجوه.

وأقواله الشرعية الدينية هي الأقوال التي تكلم بها في كتبه وعلى السنة رسله، المشتملة على الصدق التام في الأخبار، والعدل التام في الأمر والنهي، فإنه لا أصدق من الله قِيلًا ولا أحسن منه حديثًا، وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا، صدقًا في الأخبار، عدلًا في الأوامر والنواهي، وهي أعظم ما يرشد به العباد، بل لا حصول إلى الرشاد غيرها، فمن لم يسترشد بها فليس برشيد، فيحصل بها الرشاد العلمي، وهو بيان الحقائق والهدى والضلال والأحكام الشرعية، ويحصل بها الرشاد العملي، فإنها تزكي النفوس، وتطهر القلوب، وتدعو إلى صالح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحت على الأفعال الجميلة، وترهب عن الأفعال الرذيلة، فمن استرشد بها فهو المهتدي، ومن لم يسترشد بها فهو الغاوي، والله تعالى لم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل، وإنزاله عليهم الكتب المشتملة على الهدى، وكم قد هدى ضالًا، وأرشد حائرًا، فهو الرشيد في قوله وفعله وإرشاده.

والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان
فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولاً وفعللاً ذاك في القرآن
يعني أن الله هو الحكم العدل في وصفه وفي فعله وفي قوله
وفي حكمه بالقسط، وهذا معنى كونه تعالى على صراط مستقيم،
كما قال هود عليه السلام: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود/ ٥٦]،
وذلك لأن أفعاله تعالى كلها دائمة بين الفضل والعدل والحكمة،
فكلها أفعال رشيدة مستقيمة، وجميع أقواله صدق وعدل، وحكمه بين
الديني عدل، وحكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه عدل، وحكمه بين
عباده في الجزاء والثواب والعقاب عدل، فليس في شيء من ذلك
ظلم بوجه من الوجوه، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا يحمده
الخالق بعدما يقضي بينهم في القيامة، فقال: ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ
وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر/ ٧٥]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي
أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى/ ١٧]،
وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن/ ٧]،
وقال تعالى أمراً بعباده بإقامة العدل والقسط: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء/ ١٣٥]، ولهذا اتفقت الشرائع
كلها على الأمر بالعدل والنهي عن الظلم.

فصل

هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن
وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان

يعني أن من أسمائه القدوس السلام، فالقدوس هو المنزه
المعظم عن كل سوء، وكذلك السلام على الحقيقة، وضابط ما
ينزه عنه أمران ذكرهما المؤلف:

أحدهما: أنه الكامل المنزه عن مماثلة أحد من المخلوقات،
فليس كمثله شيء في جميع نعوته، لكنمال أوصافه.

والثاني: أنه المنزه عن كل عيب ونقصان، والنقصان يرجع
إلى ما يناقض أوصاف كماله، فالقدوس السلام يرجع معناها إلى
التنزيه، ويلزم من التنزيه التعظيم والثناء عليه بصفات الكمال، لأن
التنزيه والسلب المحض ليس مدحاً، حتى يتضمن إثبات صفة
وهو الكمال.

قال المصنف في «بدائع الفوائد»^(١): فصل إذا عرف هذا
فإطلاق السلام على الله تعالى اسماً من أسمائه هو أولى به من هذا
كله، وأحق من هذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من
كل عيب ونقص يتخيله وهم.

وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من
كل عيب وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو
السلام الحق من كل وجه ويكل اعتباره، فعلم أن استحقاقه تعالى
لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه.

(١) جزء ٢ ص ١٣٥.

وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزّه به رسوله، فهو السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النضير والكفؤ والسمي والمماثل، والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة ملاقاً من ما يضاد كمالها، فحياته سلام من الشئ ومن الموت والنوم، وكذلك فيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكير، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقاً وعدلاً، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه، وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه، وإلهيته سلام من مشارك له فيها، بل هو الله الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزته سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام أن يكون ظمناً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضع الأشياء مواضعها، وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء، كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمته، بل لو وضع الثواب مكان العقوبة لكان مناقضاً لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهمه أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. وقضاؤه وقدرته سلام من العبث والجور والظلم

ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة... وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته. بل شرعه كل حكمه ورحمة ومصلحة وعدل. وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو حاجة إلى المعطي. ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه، وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وحملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلوه لا يشوبه حصر، ولا حاجة إلى عرش ولا غيره، ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش، ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد، بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وفهره، من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ليس مما يضاد علوه، وسلام مما يضاد غناه، وكماله سلام من كل ما يضاد كماله وغناه، وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه، وسلام من أن يكون تحت شيء أو محصوراً في شيء، فتعالى الله ربنا عن كل ما يضاد غناه وكماله. وسمعته وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتنقله معطل. وموالاته لأوليائه سلام من أن يكون عن ذلك، كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاته رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ دُونَكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي

أَمْلِكْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ ﴿١١١﴾ [الاسراء/ ١١١]. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تعلق له أو انتفاع بقربه. وسلام مما يتقوله المعطلون فيها، وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مثبته أو يتقوله معطل.

فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى. وكم من يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمنته من هذه الأسرار والمعاني. والله المسئول أن يوفق على تعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط إنه قريب مجيب. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتمل من تفصيل معاني هذا الاسم الكريم على خير كثير.

والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر حيث له نوعان وصف وفعل فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان يعني أن البر في نسبه إلى الله نوعان:

أحدهما: أنه البر الرحيم الذي انصف بالجود والكرم، وكثرة الخيرات، وأصناف البر الذي لا منتهى له.

والثاني: أنه البر بمعنى أنه المحسن الذي أنعم على العباد بأصناف النعم، ودفع عنهم جميع النقم، فعا بالعباد من بر وإحسان وخير وسرور في دينهم ودنياهم إلا من الله. وبر الأبرار الذي

استحقوا به دخول الجنة من لطفه بهم وتوفيقه إياهم، فمعنى البر هو المتصف بالرحمة العظيمة، الذي والى على خلقه آثارها، وأسدى عليهم من جوده ما به استقامت أحوالهم وتمت أمورهم.

وكذلك الوهاب من أسمائه فيأنظر مواهبه مدى الأزمان أهل السموات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس يتفكان

يعني أنه تعالى «الوهاب» مسنم الإحسان متواتر الفضل، لم يزل ولا يزال محسناً متفضلاً، دائم الهبات كثير الخيرات جزيل العطايا، لا يخلو مخلوق عن رحمته وإحسانه طرفة عين، فأهل السموات والأرض وأهل الدنيا والآخرة لا يتفكرون عن جوده وإحسانه، ولا يستغنون عنه في حال من الأحوال، بل هم المفتقرون إليه على الدوام، فيهب لهم من إحسانه ما به تقوم أمورهم الدنيوية، ويهب لعباده المؤمنين من لده رحمة يلتم بها شعثهم، ويصلح فيها نقصهم، ويرقيهم بها إلى أعلى الدرجات والوصول إلى أجل الكرامات، ولا يمكن أحداً من المخلوقين تعداد بعض نعم الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَآتِحْصُوهَا﴾ [التحل/ ١٨].

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران فتح بحكم وهو شرع إلها والفتح بالأنداز فتح ثاني والرب فتاح بذيّن كليهما عدلاً وإحساناً من الرحمن يعني أن من أسمائه الحسنى «الفتاح»، وذلك على قسمين:

أحدهما: الفتح بحكمه الديني وحكمه الجزائي.

والثاني: الفتح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على الأمة رسله ما به تقوم أحوال المكلفين، وتستقيم أحوالهم الدينية والدنيوية، ويعرفهم كل ما يحتاجون إليه.

وأما فتحه بحكمه الجزائي فهو فتحه بين أنبيائهم ومخالفهم، وبين أوليائه وأعدائه، والفتح يوم القيامة بين سائر الخلق حين يوفي كل عامل بعمله: ﴿وَنُؤْتِي كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهِيَ لَا يَظْلُمُونَ﴾ [النحل/ ٩١].

وأما فتحه القدري فهو ما يفتحه على عباده من خير وشر، ونفع وضرر، وعطاء ومنع، قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر/ ٢٢]، فهذا في فتح الخير. وقال في فتح الشر على من تعرض له: ﴿إِنْ قَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ [الأنفال/ ١٩]، واستفاحتهم طلبهم أن يحل بهم ما وعدهم الله على لسان رسوله، تكذيباً للرسول وتعجيزاً لربهم، وقال تعالى في فتحه بين أنبيائه ومن خالفهم: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [٢٨- ٢٩]، أي حين ينزل بهم العذاب الذي نوعدوا به، وقال شعيب عليه السلام: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف/ ٨٩]، وقال في الفتح بين عباده في دار الجزاء: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبا/ ٢٦].

فالرب هو الفتح الذي انفرد بالعطاء والمنع، وهو الذي يفتح للعباد خزائن جوده وكرمه، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، وكل هذا تابع لعدله وفضله، يحمد عليه أتم الحمد وأكملها، ولهذا قال المصنف: عدلاً وإحساناً من الرحمن.

وكذلك الرزاق من أسمائه   والرزق من أفعاله نوعان
رزق على يد عبده ورسوله   نوعان أيضاً فإن ممرؤفان
رزق القلوب العلم والإيمان   والرزق المعد لهذه الأبدان
هذا هو الرزق الحلال وربنا   رزاقه والقضيل للمنان
والثان سوق القوت للأعضاء في   تلك المجاري سوقه بوزان
هذا يكون من الحلال كما يكو   ن من الحرام كلاهما رزقان
والرب رازقه بهذا الاعتبار   وليس بالاطلاق دون بيان
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ [الذاريات/ ٥٨]، وذكر المؤلف رحمه الله أن رزقه نوعان:

أحدهما: الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الرزق الذي على يد الرسول ﷺ، رزق القلوب بالعلم والإيمان وحفاظه، ورزق البدن بالحلال الذي لا تبعة فيه، فإن الرزق الذي خص الله به المؤمنين والذي يسألون منه شامل لذلك كله. فينبغي للداعي بالرزق أن يستحضر بقلبه هذه الأنواع، فإذا قال: اللهم ارزقني، فمعناه اللهم ارزقني ما يصلح به قلبي من العلم والهدى

والمعرفة، ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني، الذي لا مشقة فيه ولا تبعة تعثر به، وهذا وسيلة للأول، والأول هو المقصود من العبد، ولا بد له من الثاني ليعد بدنه ويصلح لإقامة دين الله.

والنوع الثاني من الرزق: الرزق العام لسائر الخليقة، برها وفاجرها، بل ناطقها وبهيمةها، وحقيقته هو أن يسوق الله لكل حيوان قوته الذي به تصلح بنيته ويستقيم بدنه، ولا بد لكل مخلوق من هذا الرزق، وقد تكفل الله به لكل دابة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ [هود/ ٦]، أي فيوصل لها رزقها في أي مكان كانت، في ظلمات البحار، وفي جوف الأرض والصخور، وفي العالم العلوي أو السفلي، وهذا قد يكون بأسباب، وقد يأتي في بعض الأوقات بلا سعي من المخلوق، وقد يكون السبب مباحاً وقد يكون محرماً، ولهذا قال المصنف: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، وربنا رزاقه بهذا الاعتبار، أي من جهة أنه أوصل إليه بقضائه وقدره ما به يستقيم بدنه، وإن كان محرماً يلام عليه العبد، ولا يتعلق به أمر الله، بل هو منهى عنه. وقوله: وليس بالإطلاق أي وليس هذا الرزق الذي يكون من الحرام يسمى رزقاً مطلقاً، بحيث يكون رزقاً تاماً لا محذور فيه، وإنما يقال مطلق رزق.

وبهذا يعرف الجواب عن السؤال المشهور إذا قيل: هل لله على الفاجر نعمة ورحمة؟ وهل الله رزقه أم لا؟

فالجواب أن يقال: أما النعمة المطلقة والرحمة المطلقة والرزق المطلق فإن هذا مخصوص بالمؤمن المتبع لمرضاة الله، فإن هذه الأمور تكون نامة في حقه. وأما الكافر والفاجر فله من ذلك مطلق الرحمة ومطلق الرزق، فإنه لولا رحمته ورزقه لما وجد، ولما استقام بدنه، ولما حصل له ما يوافق هواه.

وفي كلام المصنف إشارة لرد قول من قال من المعتزلة وغيرهم: إن الحرام لا يسمى رزقاً لوجود التبعة فيه، وهذا قول فاسد، من لازمه أن من يقتل بالحرام فالله لم يرزقه، وهذا مصادم لما دلت عليه النصوص، ولما تقرر عند كافة بني آدم المثبتين لوجود الله فإنهم متفقون على أن الله هو الرزاق وحده، كما أنه الخالق وحده، وأنه عامن مخلوق يخلو من رزقه في وقت من الأوقات، ولكن الحرام لا يسمى رزقاً مطلقاً، وإنما هو مطلق رزق كما تقدم.

فصل

هذا ومن أوصافه القيوم	والقيوم في أوصافه أمران
إحدهما القيوم قام بنفسه	والكون قام به هما الأمران
فالأول استغناؤه عن غيره	والفقر من كل إليه الثاني
والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم	مكلاً موصوله أيضاً عظيم الشأن
والحي يظوه فأوصاف الكما	ل هما لأفق سمائه قطبان
فالحى والقيوم لن تتخلف الـ	أوصاف أصلاً عنهما بيان

هذا تفسير للحي القيوم، وجمعهما في غاية المناسبة، لأن الله جمع بينهما في غير آية، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (آية الكرسي وفاتحة آل عمران)، ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه/ ١١١]، وذلك أنهما - كما قال المصنف - مشتملان على جميع أوصاف الكمال ومتضمنان لذلك، فإنك إذا أعطيت هذين الاسمين أحدهما من المعنى لم يتخلف عن ذلك شيء من الأسماء الحسنى والصفات العلى.

ويان ذلك أن الحي هو من له الحياة الكاملة التامة، التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والحياة الكاملة مستلزمة للسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة النافذة، وسائر الصفات الذاتية داخلية في معنى الحياة.

وأما الصفات الفعلية التي يفعلها الباري، مما يتعلق بنفسه: كالاستواء على العرش، والتزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباد، والكلام، وغير ذلك، ومما يتعلق بالمخلوقات: كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والرحمة وأنواع التدابير الإلهية، فإنها داخلية في القيوم، لأن معنى القيوم هو الذي قام بنفسه بماله من صفات الكمال ونعوت الجلال، بحيث كان مستغنياً عن غيره من جميع الوجوه، الذي قام بجميع المخلوقات في إيجادها وإعدادها وإمدادها، فكما لا وجود لها إلا بالله، فلا بقاء لها ولا صلاح إلا به، فهي مفتقرة إليه في جميع شئونها، لا يمكن أن تستغني عنه طرفة عين. ومن كمال قيوميته أنه كامل القوة

والقدرة، نافذ الإرادة والمشية، فعال لما يريد، قام بنفسه وقام به من سواه، فالحياة تستلزم الصفات الذاتية، والقيومية تستلزم الصفات الفعلية.

قال المصنف رحمه الله في «مدارج السالكين»^(١) في منزلة الحياة في أثناء كلام له: فيشهد قيام الكون كله بالله، وقيامه سبحانه بنفسه، فهو القائم بنفسه، المقيم لكل ما سواه، فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال، وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال، وصفة القيومية الصحيحة المصححة لجميع الأفعال، فالحي والقيوم من له كل صفة كمال، وهو الفعال لما يريد. انتهى.

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان
يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس، وهو الخافض لأقوام، الرافع لآخرين، وذلك كله عدل من الله وحكمة، يحمد عليه أتم الحمد وأكمله، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِقِيَصٍ وَيَبْطِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة/ ٢٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَسْأَلُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَخَرَّافُ الْأَرْضِ﴾ [الشورى/ ٢٧]، فقبضه نعمة في حق عباده المؤمنين، لأنه يمتنعهم به من البغي والظلم والعدوان. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْأَلُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾

(١) ج ٣ ص ٢٦٩ مطبعة أنصار السنة.

ولا معطي لما منع، فإن أعطى فبمحض فضله وإحسانه، لا يسب من العبد ولا بتقديم واسطة. وإن منع فبمحض عدله وحكمته. ومن أعظم عطائه عطاء الهدى والأمن والتوفيق للأعمال الصالحة، وليست بحول العبد وقوته، بل بتوفيق الله ومَنه ولطفه، يضعهما في المحل القابل لها الذي تصلح به، ويمنعها من المحل الذي لا يليق بها ولا تصلح به ولا تزكو عليه، وليس منعه لعبد من التوفيق منعاً لحق للعبد حتى يكون ذلك ظليماً، وإنما هو محض فضله يمنعه ممن ليس له بأهل، كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام/ ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنفال/ ٢٣].

والعطاء أحب إلى الله من المنع، وقد فتح للعباد من أبواب رحمته وخزائن جوده وعطائه كل باب، فيسر لهم كل طريق يوصل إلى ذلك، وأمرهم بسلوكها، فمن سلكها حصل له من الجود والعطاء ما لا يخطر بالبال ويدور في الخيال، ومن لم يسلكها بل سدّ دون نفسه أبوابها، وسلك الطرق التي تفضي به إلى الحرمان، فلا يلومن إلا نفسه.

فصل

والنور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحانه ذي البرهان قال ابن مسعود كلاماً قد حكاه الدارمي عنه بلا تكرار ما عنده ليل يكون ولا نها ر قلت تحت الفلك بوجد ذات

نور السموات العلى من نوره
من نور وجه الرب جل جلاله
فيه استنار العرش والكرسي مع
وكشابه نور كذلك شرعه
وكذلك الإيمان في قلب الفتي
وحجابه نور فلو كشف الحجاب
وإذا أتى للفصل بشرق نوره
وكذلك دار الرب جنات العلى
والنور ذو نوعين مخلوق ووص
وكذلك المخلوق ذو نوعين محد
احذر تزل فتحت رجلك هوة
من عابد بالجهل زلت رجله
لاحت له أنوار أنوار العبا
فأتى بكل مصيبة وبليّة
وكذا الحلولي الذي هو خدنه
ويقابل الرجلين ذو التعطيل والد
والأرض كيف الشمس والقمران
وكذا حكاة الحافظ الطبراني
سبع الطباق وسائر الأكوان
نور كذا الميموث بالفرقان
نور على نور مع القرآن
ب لأحرق السباحات للأكوان
في الأرض يوم قيامة الأبدان
نور تلالاً ليس ذا بطلان
سف ماهما والله متحدان
سوس ومقول هما شيخان
كم قد هوى فيها على الأزمان
فهوى إلى قعر الحضيض الداني
دة فتنها الأنوار للمرحمن
ما شئت من شطع ومن هذيان
من ههنا حقاً مما أخوان
حجب الكثيفة ما هما بيان

ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني والنور محبوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان

بسط المصنف الكلام على النور في هذا الفصل، لشدة الحاجة إلى معرفته ومعركة الفرقان فيه. وحاصل ما ذكره أن من أسمائه وأوصافه «النور» الذي استتارت به العوالم كلها، فبنور وجهه أشرقت الظلمات، واستار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، وكتابه نور ورسوله نور، والإيمان الذي في قلوب المؤمنين نور، كما قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ بَرْهَنٌ مِنْ رَبِّكَمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء/ ١٧٤]، وقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة/ ١٥]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نَارِ الْفِصْحِ فِي زُجْجَةٍ زُجْجَةٍ كَانَتْ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ﴾ [النور/ ٣٥]، أي نور الإيمان على نور القرآن على نور الفطرة، وقال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر/ ٦٩]. وحجابه تعالى نور كما قال النبي ﷺ: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» رواه مسلم^(١). وروى الطبراني عن

عبدالله بن مسعود أنه قال: «إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، نور السموات من نور وجهه» الحديث. ولهذا قال المؤلف: قلت تحت القلق يوجد ذان، أي الليل والنهار لا يوجدان إلا تحت الفلك الأسفل، لأنهما تبع لوجود الشمس وعدمها، وأما الملا الأعلى والعالم العلوي ففي غاية السعة والنور.

وقوله: وكذلك دار الرب نور تلالاً، يشير إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «ألا مشمر للجنة، فإنها لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، وفاكهة وخضرة وحبرة في أبد لا يزول. فقال القوم: نحن المشمرون لها، فقال: قولوا إن شاء الله، فقال القوم: إن شاء الله».

ثم ذكر المؤلف أن النور نوعان: نور وصف لله، وهو ما أطلقه على نفسه الكريمة في قوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وكما في قول النبي ﷺ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون»^(٢). وكما في قوله: «أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»^(٣). أي

(١) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٦٢ مطبعة الحلبي.

(٢) رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري.

(١) عن أبي موسى الأشعري.

لأحرق نوره وبهاؤه جميع المخلوقات، وكما في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر/ ٦٩]، فهذا كله وصف لله تعالى. وكذلك كتابه تعالى نور، وكلامه صفة من صفاته.

أما النور المخلوق فهو نوعان: محسوس ومعقول، فالمحسوس الذي يدرك بالحواس ويرى عياناً، فهو نور الحجاب ونور الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الأنوار التي تدخل في قوله ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام/ ١]. وأما النور الذي لا يدرك بالحس وإنما هو معقول، فهو نور الإيمان وشواهد الإيقان ونور المعرفة وحقائق الذكر ونور المحبة، فهذا نور معقول يشرح الصدر، ويجعل صاحبه في جنة معجلة لا يشبهها شيء، ولهذا قال تعالى: ﴿أَقْنِ شَرَحَ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر/ ٢٢]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ﴾ [النور/ ٣٥]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يُؤِدَّ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يُخْرِجْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُضِلَّهُ يُخْرِجْ صَدْرَهُ مَكِينًا حَرِيمًا﴾ [الأنعام/ ١٢٥]، وكما كان النبي ﷺ يدعو في قيام الليل وفي الخروج إلى المسجد: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن فوقني نوراً، وتحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً، وزدني نوراً»^(١)، فهذا النور يقوى بحسب المعرفة وقوة المحبة، وكثرة الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، وبحسب ما يقوم بالقلب من حقائق العبادات.

(١) متفق عليه من حديث ابن عباس.

ثم حذر المصنف رحمه الله في هذا المقام من اغترار من اغتر من جهلة المتصوفة والمتعبدية، حين عملوا على الحقائق فاجتهدوا في التعبد، فاستنارت بذلك قلوبهم، وعظم الوارد إليها، فظنوا بجهلهم وظلمهم أن تلك أنوار الصفات للذات المقدسة، وتوهموا أن ما يجدونه في أذهانهم موجود في الخارج والعيان، فباحوا بالشطح والطامات الكبرى، وادعوا أنهم يشاهدون الله حقاً، بل ربما وصلوا إلى درجة الحلول، فظنوا أن الله حالٌ فيهم ومتصل بهم، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. فالتعبد إن لم يصحبه العلم والتمييز بين النور المخلوق وغيره طرق باب الحلول ولايد، وسبب ذلك قوة الوارد وضعف المورد وقلة العلم، فلهذا حذر المؤلف، فقال: احذر تزل فتحت رجلك هوة، أي حفرة تهوي بصاحبها إلى أسفل سافلين، كم قد هوى فيها على الأزمان، من عابد بالجهل زلت رجله، فهوى إلى قعر الحضيض الداني.

ثم ذكر السبب في قوله: لاحت له آثار أنوار العبادات، ظنّها الأنوار للرحمن، أي ظنّها نور الذات من جهله، فأتى بكل مصيبة وبلية، ما شئت من شطح ومن هذيان. والشطح كلام الغلو الذي يجعل لنفسه منزلة ليست له، بل ربما جعل لها من خصائص الإلهية شيئاً. والهديان الكلام الذي لا حاصل له، بل هو عبث وباطل.

ثم قال: وكذا الحلولي الذي هو خدنه أي نظيره ومشبهه من هذا الوجه، فإن المتعبد تعرض له هذه الأمور في بعض الأوقات، وإن كان اعتقاده اللازم مخالفاً لذلك. وأما الحلولي فهو الذي

يعتقد حلول الإله - تعالى الله عن قوله - في بعض الأشخاص، كدعوى النصارى حلوله في عيسى بن مريم، ودعوى غلاة الرافضة حلوله في بعض أهل البيت، ودعوى كثير من المتصوفة حلوله العام أو الخاص، فكل هذا انحراف عن الصراط المستقيم الذي دلت عليه الكتب، ودعت إليه الرسل، وكفر وزندقة. فهؤلاء حصل لهم الانحراف من جهة الغلو.

ويقابل الرجلين أي جهلة المتعبدة والحلولية رجلان آخران:

أحدهما: المعطل لصفات الله تعالى، الذي ينقر القلوب عن معرفة ربه ومحبه والإجابة إليه، فإن إثبات الصفات شرط لذلك، وهذا يسمى في تعطيلها وتحريفها ونفي حقائقها الثابتة، فهذا محجوب عن الله بتعطيله.

والثاني: صاحب الحجب الكثيفة، وهو الذي قد أعرض عن معرفة ربه، وغفل عن ذكره، واتبع هواه وكان أمره فرطاً، قد أقبل على شهوات نفسه ولذة جسمه، فقلبه مغمور بالشهوات، مصدود عن حقائق العبادات، فهذا بظلمة طبعه وشهوته ممنوع من نور القلب والأنس بربه والابتهاج بمحبته، لا يصل إليه النور حتى يفرغ قلبه من الشواغل الصادة عن مباشرة حقائق الإيمان إليه، ثم يجعل محبة الله هي غايته ومقصوده، وإرادة وجهه هي منتهى طلبه، ويجاهد نفسه على تخليقها بهذا الخلق الكامل، ويستعين بربه ويلتجئ إليه، فما حجاب عبد أمل جوده وإحسانه، وتسبب لذلك بما يصل إليه قدرته.

فصل

وهو المقدم والمؤخر ذاك الص - فنان للأفعال نابضان
وهما صفات الذات أيضاً إذ هما - بالذات لا بالقير قائمتان
ولذلك قد غلط المقسم حين ظ - من صفاته نوعين مختلفان
إن لم يرد هذا ولكن قد أرا - د قيامها بالفعل ذي الإمكان
والفعل والمفعول شيء واحد - عند المقسم ما هما شيئان
فلذلك وصف الفعل ليس لديه - إلا نسبة عديمة ببيان
فجميع أسماء الفعال لديه ليس - ست قط ثابتة ذوات معاني
موجودة لكن أمور كلها - نسب ترى عديمة الوجدان
هذا هو التعطيل للأفعال كالت - تعطيل للأوصاف بالمميزان
فالحق أن الوصف ليس بمورد الت - تقسيم هذا مقتضى البرهان
بل مورد التقسيم ما قد قام با - لذات التي للواحد الرحمن
فهما إذا نوعان أوصاف وأذ - حال فهذهي قسمة التبيان
فالوصف بالأفعال يستدعي قيا - م الفعل بالموصوف بالبرهان
كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما - إن بين ذينك قط من فرقان
ومن العجائب أنهم ردوا على - من أثبت الأسماء دون معاني

قامت بمن هي وصفه هذا محال غير معقول لذي الأذهان
وانوا إلى الأوصاف باسم الفعل فإلوا لم تقم بالواحد الديان
فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان
إن كان هذا ممكناً فكذلك قول خصوصكم أيضاً فذر إمكان
والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان
وكلاهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخفى المثال على أولي الأذهان
والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن
أصل ما ذكر المصنف في تفسير المقدم والمؤخر أنه المقدم
لمن يشاء من خلقه المؤخر له، والتقديم والتأخير نوعان: كوني
قدري وديني شرعي، الأول متعلق بقدرته وحكمته. والثاني
برحمته وقدرته وحكمته. فالأول لا يدل على رضاه ومحبه.
والثاني يدل على ذلك. وحاصل الأول أنه المقدم لبعض المخلوقات
على بعض في الخلق والرزق والتدبير، المؤخر لها في ذلك.
وحاصل الثاني أنه المقدم بعض عباد الله على بعض في العلم
والإيمان والفضائل الدينية وثواب ذلك، وكل من التقديم والتأخير
حقيقي ونسبي، فالحقيقي أن يكون المخلوق مقدماً مطلقاً أو
مؤخراً مطلقاً كوناً أو ديناً. والنسبي أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما
دونه أو إلى ما فوقه.

وقول المؤلف: ولا يخفى المثال على أولي الأذهان.

أما التقديم والتأخير النسبي فظاهر في الكوني والديني، كتقديم
الأب على الولد، وتقديم بعض القرون على بعض، وتأخرها عما
قبلها، كتقديم موسى في الفضل على غيره من الخلق سوى
محمد وإبراهيم وتأخره عنهما، كتقديم من فضل غيره بصفة دينية
على المفضول وتأخره عن الفاضل.

وأما التقديم والتأخير الحقيقي الديني فظاهر، فإنه على
الإطلاق محمد ﷺ مقدم بالفضل على سائر الخلق، وإليس على
الإطلاق مؤخر على سائر الخلق، فإنه شر الخليفة قطعاً.

وأما التقديم والتأخير الكوني الحقيقي فهذا لا يدري مثاله إلا
الله تعالى، لأننا لا نعلم ما أول ما خلق الله مطلقاً، ولا ندري آخر
ما يخلق الله تعالى، بل لا سبيل لأحد من الخلق إلى علم ذلك، فلا
لأن الله لم يزل ولا يزال يفعل، لا مبتدأ لذلك ولا منتهى، فلا
يحيط أحد من الخلق بشيء من ذلك.

ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المقدم والمؤخر من صفات
الأفعال، وذكر الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وأنها
كلها تشترك بقيامها بالله تعالى، لا فرق في ذلك بين الصفات
الذاتية - كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها - وبين الصفات
الفعلية - كالاتواء والنزول والكلام والخلق وأنواع التدبير -،
فكلها قائمة بالله تعالى، لاستحالة وجود الفعل من غير أن يتصف
به الفاعل، هذا محال عقلاً ونقلاً ولغة، فكيف يصيف تعالى إلى
نفسه فعلاً وهو قائم بغيره، هذا من أبطل الباطل، ولكن الفرق بين

الصفات الذاتية والفعلية من جهة أن الصفات الذاتية لا ينفك عنها بوقت ولا حال من الأحوال، كالعلم الذي لا يمكن أن يفارقه بحال، والقدرة والغنى الذي هو من لوازم ذاته، وكالعلو على المخلوقات ونحو ذلك.

وأما الصفات الفعلية فضابطها هي كل صفة تعلقت بقدرته ومشيتته، التي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها على حسب ما تقتضيه الحكمة الربانية، ويعبر عنها بالأفعال الاختيارية أي المتعلقة بإرادته واختياره تعالى، وذلك كالكلام، فإنه لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا شاء وكيف شاء، لا يخلو وقت من الأوقات السابقة والأوقات اللاحقة التي لا متهى لها ولا غاية إلا وهو موصوف بأنه متكلم بما يشاء، بكلماته الدينية وكلماته القدسية، بل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لتفدت ولم تنفذ كلمات الله، إذ هي غير مخلوقة ولا متتهية. وكذلك الخلق والتدبير والإحسان لم يزل تعالى بذلك موصوفًا وبالإحسان معروفًا، ولا يزال كذلك، ويدل على ذلك كل ما ورد في الكتاب والسنة من أنه قال كذا أو يقول كذا أو فعل كذا أو يفعل كذا مما لا يحاط بذكره لكثرتهم وانتشاره، ويدل على ذلك عقلًا أنه قد تقرر أنه تعالى كامل القدرة نافذ المشيئة لم يزل ولا يزال كذلك، ومن كان كامل القدرة تام الإرادة فكيف يخلو وقت من الأوقات أن يكون معطلًا عن فعله وكلامه المترتب على ذلك، وقد تقرر أيضًا أنه الكامل

من جميع الوجوه لا يعثره نقص بوجه من الوجوه، ومن المعلوم أن الكمال إنما يكون باتصافه كل وقت أنه يقول ويفعل ما يشاء، فإننا لو فرضنا أن يكون معطلًا في وقت من الأوقات عن أفعاله لكان ذلك نقصًا، يتعالى عنه الرب العظيم الكامل في ذاته وأوصافه وأفعاله.

فهذا التقسيم بين صفات الذات وصفات الأفعال هو الحق الذي تدل عليه الأدلة والبراهين، فليس الوصف مورد التقسيم، فإنها كلها قائمة بالله قد اتصف بها، وإنما مورد التقسيم ما قد قام بذات الله من الصفات اللازمة التي لا ينفك عنها أبدًا، والصفات المتعلقة بقدرته ومشيتته وهي الصفات الفعلية.

ثم أنكر المصنف على من قسمها غير هذا التقسيم، ممن يتسبب إلى الأشعري وغيره من أهل الكلام، أن لم يرد ما ذكره من هذا التقسيم، بل أرادوا أن صفات الأفعال لم تقم بالله ولم يتصف بها، وزعموا أن ذلك يقتضي حلول الحوادث في ذات الله، فنفوا بهذا اللفظ كل صفة فعلية، فأنكروا استواءه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا، وأفعاله التي يوجد بها شيئًا فشيئًا، وينوا على هذا أن الكلام عبارة عن المعنى النفسي القديم الذي لا يعقل، ونفوا أن يكون متكلمًا في كل وقت بما شاء وإذا شاء، وهذا تعطيل لأفعال الله نظير تعطيل الجهمية ومن تبعهم لجميع صفات الله الذاتية والفعلية، ولا فرق بين الأمرين.

ولهذا تعجب المصنف من الأشعرية الذين أثبتوا الصفات

الذاتية، وأنكروا غاية الإنكار على الجهمية الذين أثبتوا الأسماء دون المعاني والصفات، وحقيق بهم أن ينكروا عليهم، فإن إثبات الأسماء دون المعاني باطل عقلاً ونقلاً، ولكن الأشعرية نقضوا أصلهم الذي ردوا به على الجهمية في صفات الأفعال، وعطلوا الأفعال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله، فتناقضوا في هذا الأصل، فاستطالت عليهم الجهمية بما سلموه لهم من الأصل الذي نفوا به الأفعال لله، وقالوا: الفعل هو المفعول، فحرفوا نصوص الكتاب والسنة، ونزلوها على هذا الأصل الذي أصلوه، وهو أن الفعل هو المفعول، وهذا باطل في الشرع، لمنافاته له، فاسد في العقل، لأنه محال أن يوجد مفعول بدون فعل متصف به الفاعل.

ولهذا ألزمهم المؤلف أنه إن كان قولكم هذا ممكنًا على الفرض والتقدير، فكذلك قول خصومكم الجهمية في أصلهم الذي ردوا به صفات الله يكون ممكنًا، وإن كان قول خصومكم باطلاً، فقولكم أيضًا باطل، إذ لا فرق بينهما بوجه من الوجوه.

وقول المؤلف في حكايته لقول هذه الطائفة: فلذلك أي لأجل أن الفعل والمفعول شيء واحد عندهم، ليس وصف الفعل عندهم إلا نسبة عدمية الوجدان، أي تنسب إليه باللفظ وهي مفقودة فيه، وهكذا سائر صفات الأفعال، وهل أعظم من هذا التعطيل وأبطل من قول يلزم منه تعطيل الأفعال عن فاعل لها، وتعطيل الكلام عن المتكلم فيه، فالوصف بالفعل يستدعي قيامه بالموصوف قطعاً.

والذي أوجب لهذه الطائفة النافية لصفات أفعاله أنهم ظنوا أن إثباتها يقتضي الحدوث لها، فإذا كانت حادثة كان من قامت به حادثاً أيضاً، وهذا غير لازم لإثباتها، فإنه لم يزل ولا يزال موصوفاً بالقدرة الكاملة على الأقوال والأفعال، ومشيته أيضاً نافذة لا مانع لها بوجه من الوجوه، وحدوث أفعاله وأقواله شيئاً فشيئاً لا محذور فيه، بل هو الكمال كما تقدم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية^(١): وأما قول القائل لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث، والحادث إن أوجد له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به. فيقال أولاً: هذا معارض بتظيره من الحوادث التي يفعلها، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيته، وإنما يفرقان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين.

وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف به، بخلاف الفعل القائم به.

قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية، ويقسمون الصفات إلى فعلية ونفسية، فيصفونه بكونه خالقاً رازقاً بعد أن لم يكن كذلك، وهذا التقسيم وارد عليهم، وقد أورد عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفات

(١) مجموع الفتاوى ٦/١٠٥ - ١٠٨.

كمال ولا نقص.

فيقال لهم كما قالوه لهؤلاء في الأفعال التي تقوم به أنها ليست كمالاً ولا نقصاً.

فإن قيل لا بد أن يتصف إما بنقص أو كمال، قيل: ولا بد أن يتصف من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال، فإن جاز ادعاء خلو أحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مثله، وإلا فالجواب مشترك.

وأما المتفلسفة فيقال لهم: القديم لا تحله الحوادث، ولا يزال محلاً للحوادث عندهم، فليس القدم مانعاً من ذلك عندهم، بل عندهم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيره، وإنما نفوه عن واجب الوجود لظنهم عدم اتصافه به.

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك، لاسيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة بمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولها، فإن العلة التامة الموجبة بمتنع أن يتأخر عنها معلولها أو شيء من معلولها، ومتى تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة له بالقوة لا بالفعل، واحتاج مصيرها علة بالفعل أو بسبب آخر، فإن كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو نفسه صار فيه ماهو بالقوة هو المخرج له إلى الفعل، وذلك يستلزم أن يكون قابلاً وفاعلاً، وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها التركيب.

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك محتاجاً بالضرورة والاتفاق،

لأن ذلك ينافي وجوب الوجود، ولأنه يتضمن الدور المعنى والتسلسل في المؤثرات، وإن كان هو الذي صار فاعلاً للمعين بعد أن لم يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية، فقدم شيء من العالم مستلزم كونه علة تامة في الأزل، وذلك يستلزم أن لا يحدث عنه شيء بوسط وبغير وسط، وهذا مخالف للمشهور.

ويقال أيضاً ثانياً في إبطال قول من جعل حدوث الحوادث ممتنعاً: هذا مبني على تجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات والأحوال والأعداد، فإن الناس متفقون في تجدد هذه الأمور، وفرق الآمدي بينهما من جهة اللفظ، فقال: هذه حوادث وهذه متجددات، والفروق اللفظية لا تؤثر في الحقائق العلمية.

فيقال: تجدد هذه التجددات إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن أوجب له نقصاً لم يجز وصفه به.

ويقال ثالثاً: الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود، وأما الممتنع فليس من الكمال الذي يتصف به موجود. والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيتته بمتنع وجودها جميعاً في الأزل، فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصاً، لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص.

ويقال رابعاً: إذا قدر ذات تفعل شيئاً بعد شيء وهي قادرة على الفعل بنفسها، وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاً، بل هي كالجماد الذي لا يمكنه بحال أن يتحرك، كانت الأولى أكمل من الثانية، فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة، أما وجودها بحسب

الإمكان فهو الكمال.

ويقال خامسًا: لا نسلم أن عدم هذه مطلقًا نقص ولا كمال، ولا أن وجودها مطلقًا نقص ولا كمال، بل وجودها في الوقت الذي افتضته مشيئته وقدرته وحكمته وجودها فيه هو الكمال، ووجودها بدون ذلك نقص، وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال، ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال.

وإذا كان الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالًا وتارة نقصًا، وكذلك عدمه، بطل التقسيم المطلق، وهذا كما أن الشيء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر، ويكون عذابًا إذا ضرهم، فيكون إزاله عند حاجتهم رحمة وإحسانًا من المحسن الرحيم، متصف بالكمال، ولا يكون ترك إزاله حيث يضرهم نقصًا، بل هو أيضًا رحمة وإحسان، فهو محسن بالوجود حيث كان رحمة، وبالعدم حيث كان العدم رحمة. انتهى كلامه رحمه الله.

وقد برهن فيه بالدليل العقلي ما به يتبين الحق المبين، فجاءه الله خيرًا وأحسن إليه الجزاء. والمقصود أنه تبارك وتعالى هو المقدم المؤخر قدرًا وشرعًا تقديمًا وتأخيرًا تابعًا لحكمته وحمده تعالى.

فصل

اعلم أن المصنف رحمه الله قد استوفى معظم شرح الأسماء الحسنى المذكورة في الكتاب، ومالم يذكره منها فإنه ذكر نظيره أو ما يدل عليه ويستلزمه، فإنه لم يذكر «المتين» وهو في معنى

القوي القدير، ولم يذكر «الأعلى» وهو في معنى العلو، ولم يذكر «الرحمن الرحيم الرؤوف» وهي في معنى البر الجواد الوهاب، ولم يذكر «الرب والله والملك المالك».

وقد ذكر في «البدائع» أنها متضمنة لكثير من الأسماء الحسنى، فقال^(١): «الرب» هو القادر الخالق الباري المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشفي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى.

وأما «الملك» فهو الأمر التام المعز المذل، الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى، كالعزيز الجبار المتكبر الحكيم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحبيب المجيد الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامع، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك.

وأما «الإله» فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فتدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيويه وجمهور أصحابه

(١) ج ٢ ص ٢٤٩.

إلا من شئ منهم، وأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقد شملت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى. انتهى.

فصل

هذا ومن أسمائه مالم يفسد - رد بل يقال إذا أتى بقران وهي التي تدعى بمزدوجاتها أفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب كالمانع المعطي والضرار الذي ونظير هذا القابض المقرون باسم كذا الممز مع المذل وخافض مع رافع لفظان مزدوجان وحديث أفراد اسم منتقم فهو قوف كما قد قال ذو المرفان ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء يلدو نوعان قال المصنف في «بدائع الفوائد»^(١): أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره، وهو غالب الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزیز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا أو مقترنًا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد

(١) ج ١ ص ١٦٧.

كل اسم، وكذلك في التناء عليه والخير عنه به، يسوغ لك الأفراد والجمع.

ومنها مالا يطلق عليه بمفرده، بل مقرونًا بمقابله، كالمانع والضرار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضرار النافع، العفو المنتقم، الممز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا وانتقامًا، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والاضرار فلا يسوغ.

فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجيء مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه، فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع، أو أخبرت بذلك، لم تكن مثنيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله. هذا كلامه رحمه الله، وهو شرح لهذه الآيات التي ذكرها هنا.

وقوله: ولم تطلق عليه إلا مقترنة، وهنا قال: وحديث أفراد اسم منتقم فموقوف، كما قاله أهل المعرفة، فإن الثابت في الصحيحين^(١): «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة». ولم يذكر عددها، وإنما ذكرت في رواية الترمذي مرفوعة

(١) من حديث أبي هريرة.

وموقوفة، والموقوف أصح، فإذا كان موقوفاً لم ينقض هذه القاعدة. وأما مجيء المنتقم في القرآن فإنه لم يطلق عليه إطلاقاً، وإنما قيده الله بالانتقام من المجرمين في قوله ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْفِقُونَ﴾ [السجدة/ ٢٦].

وجاء في القرآن بلفظ «ذو» نوعان يحتمل أنه في موضعين، ويحتمل أنه نوعان أي نوع مقيد بالمجرمين، ومرة لم يقيد بذلك، كما في قوله ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [آل عمران/ ٤٤]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [المائدة/ ٩٥]. وقال تعالى: ﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَاعْرِضْهُمْ فِي آيَةِ﴾ [الأعراف/ ١٣٦]. وقال: ﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم/ ٤٧].

فصل

ودلالة الأسماء أنواع ثلث	ت كلها معلومة ببيان
دلت مطابقة كذاك تضمناً	وكذا التزاماً واضح البرهان
أما مطابقة الدلالة فهي أن	الاسم يفهم منه مفهوم
ذات الإله وذلك الوصف الذي	يشق منه الاسم بالميزان
لكن دلالة على إحداهما	بتضمن فافهمه فهم ببيان
وكذا دلالة على الصفة التي	ما اشتق منها فالتزام دان
وإذا أردت لهذا مثلاً بيتاً	فمثال ذلك لفظة الرحمن

ذات الإله ورحمة مدلولها	فهما لهذا اللفظ مدلولان
إحداهما بعض لذا الموضوع	فهو تضمن ذا واضح البيان
لكن وصف الحي لازم ذلك الـ	معنى لزوم العلم للرحمن
فلذا دلالة عليه بالتزام	بين والحق ذو بيان

هذه القاعدة التي ذكرها المصنف ليست خاصة بدلالة الأسماء الحسنى على معانيها، بل عامة في جميع الألفاظ بالنسبة لمدلولاتها، وضابط ذلك أن الدلالة نوعان لفظية وعقلية.

فاللفظية إما أن تعطي الألفاظ كل ما تناولته من المعاني والأوصاف، فتسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقص. وإما أن تعطي الألفاظ بعض ما تناولته من المعاني، فتسمى دلالة تضمن، لأن المعنى بعض اللفظ وداخل في ضمته.

وأما الدلالة العقلية فهي خاصية العقل والفكر، لعدم دلالة اللفظ بمجرد عليهما وإنما ينظر العقل في ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ، وما يلزمه من المعاني الخارجية، وما يشترط له من الشروط التي لا يتم بدونها، فهذه قاعدة أصولية تجري في جميع الألفاظ، وتعتبر في كل موضع.

وذكر المصنف هنا منها ما يتعلق بالأسماء الحسنى، فأخبر أن الاسم من أسمائه الكريمة إن دل على الذات الإلهية والوصف الذي اشتق منها فدلالته دلالة مطابقة، وإن دل على أحد الأمرين

إما الذات وحدها أو الصفة وحدها فدلالته دلالة تضمن، وإن دل على صفة أخرى لازمة لما دل عليه فدلالة التزام.

ومثال ذلك من الأسماء الحسنى لفظة «الرحمن»، فإن دلالاته على ذات الإله وعلى رحمته الواسعة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو على الرحمة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على الحياة الكاملة وعلمه المحيط دلالة التزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وعلمه بحال المرحوم وما يوصل إليه من الرحمة. وكذلك ما تقدم من استلزام الملك جميع صفات الملك الكامل الذي لا يتم بدونها، واستلزام الرب جميع صفات الربوبية، واستلزام الإله جميع صفات الإلهية، وكثير من أسمائه الحسنى يستلزم عدة أوصاف، كالكبير والعظيم والمجيد والحديد والصلد.

وحيث ذكر المصنف هذه القاعدة المتعلقة بأسمائه الحسنى، فلنضف إلى ذلك عدة قواعد تتعلق بالأسماء والصفات تمييزاً للفائدة، ذكرها في «بدائع الفوائد». قال رحمه الله^(١): قاعدة جليلة: ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام:

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود وشي.

الثاني: ما يرجع إلى صفاته ونعوته، كالعليم والقدير والسميع.

الثالث: ما يرجع إلى أفعاله، كالخالق والرازق.

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتاً، إذ لا كمال في العدم المحض. كالقدوس السلام.

الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة، بل دال على معاني لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، ومنه استجد المرخ والعفار، وأمجد النافعة علقاً، ومنه رب العرش المجيد، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه.

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه ﷺ، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع البصير، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إلى الله، ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي^(٢): «الظوا بياذا الجلال والإكرام». ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت العنان يدع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام»^(٣). فهذا سؤال له وتوسل

(١) عن أنس بن مالك.

(٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس. وهو حديث صحيح.

إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توصل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه مرقعاً عند المستول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله.

فلنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد، قلت: وقد تقدم ذلك في الصمد.

ثم قال: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القدير، والحميد المجيد، والعزیز الحكيم، فتأمل فإنه من أشرف المعارف.

وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن يكون متضمنة لثبوت، كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبرائه من كل نقص يناقض كماله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتاً، كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُ سِتَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، فإنه متضمن لكمال حياته وقبوميته. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا مَسْكَاةٍ لِّلْعُوبَىٰ﴾ [ق/ ٣٨] متضمن لكمال قدرته. وكذلك ﴿وَمَا يَسْرُبُ عَن رِّجْلِكَ مِنْ ذَرَّةٍ وَالْأَرْضُ وَلَا

فِي السَّمَاءِ﴾ [يونس/ ٦١] متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يُولَدٌ﴾ [الإخلاص/ ٣] متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص/ ٤] متضمن لتفرد بكماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَاصُورَةُ﴾ [الأنعام/ ١٠٣] متضمن لعظمته، وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب.

ويجب أن يعلم هنا أمور:

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإن هذا يخبر به عنه، ولا يدخل في باب أسمائه الحسنى وصفاته العلى.

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمرید والصانع والفاعل، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفاعل لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبراً.

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى: المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه

الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة.

الرابع: أن أسماء الحسنی هي أعلام وأوصاف، والوصف فيها لا يتنافى العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة، وفائدتها العلمية المحضة، بخلاف أوصافه تعالى.

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى بال لزوم.

السادس: أن أسماء الحسنی لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة.

السابع: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها ما لم يرد به السمع.

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلاً ومصدرًا، نحو السميع البصير القديم، يطلق عليه منه اسم السمع والبصر والقدر، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله، فقدرنا فتعم القادرون، هذا إن كان

الفعل متعديًا، فإن كان لازماً لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال: حيي.

التاسع: أن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب تعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. والرب تعالى لم يزل كاملاً فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمّل الكمال اللائق به.

العاشر: إحصاء الأسماء الحسنی والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواء إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراً، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنی، وهما مرتبطان بها ارتباط مقتضي بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنی، ولهذا كله حسن، لا يخرج عن مصالح العباد والرافة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسمائه الحسنی، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسمائه الحسنی، فلا تفاوت في خلقه ولا عيب، ولم يخلق خلقه باطلاً ولا عيباً ولا سدى، وكما أن كل موجود سواء بإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى

جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضياتها ومرتبطة بها، فتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتاً، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.

الحادي عشر: أن أسماء كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلاً. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، نحو الخالق الرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له من اسم، ولم تكن أسمائه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق في ذاته فلا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفاً، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المبين له، لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام، وضلت فيه أنهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى التي من أحصاها دخل الجنة، هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح.

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومداركها ومدلولها.

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ أَسْمَاءُ لَكُمْسُبُّ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف/ ٢١٨٠)، وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثانية: دعاء طلب ومسألة، ولا يشئ عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليهم وجدها مطابقة لهذا. إلى أن قال:

الثالث عشر: اختلف النظر في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والعزيز والملك وتجوها:

فقال طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أغرب الأقوال.

الثاني: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ.

الثالث: أنها حقيقة فيهما، وهذا قول الأكثرين، وهو الصواب، واختلاف الحقيقيين ليهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللمرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به.

وليس هذا موضع التعرض لما أخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها

في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر.

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات:

اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو بالعبد.

الاعتبار الثاني: اعتباره مضافاً إلى الرب مختصاً به.

الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به، فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتاً للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد ما يليق به، وهذا كاسم «السميع» الذي يلزمه إدراك المسموعات، و«البصير» الذي يلزمه رؤية المبصرات، و«العليم» و«القدير» وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحققاتها للموصوف بها كما لزم هذه الأسماء لذاتها، فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه، ولا يشابههم، فمن نفاء عنه لإطلاقه على المخلوق الحد في أسمائه، وجحد صفات كماله، ومن أثبت له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن أثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه، بل كما يليق بجلاله وعظمته، فقد برىء من قرث التشبيه ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة.

ومالزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسهة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم من علوه من احتياجه إلى ما هو عال

عليه وكونه محمولاً به مفتقراً إليه محاطاً به، كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى.

وما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق، فإذا أحطت بهذه القاعدة خيراً، وعقلتها كما ينبغي، خلصت من الآتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقاً من التصور أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب.

الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أربعة أمور: أمران لفظيان، وأمران معنويان، فاللفظيان ثبوتي وسلبى، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم. والسلبى أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبى. فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه. والسلبى أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبراً عنه.

وهذه قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثلاً واحداً وهي صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم يقم به، وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه

دون غيره، فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به، وهذا هو أصل أهل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا.

السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بحد. إلى آخر ما ذكره مما تقدم مضمونه، ومما سيأتي له تتمته في الفصل بعده.

فصل

في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين،

وذكر انقسام الملحدين

والمقصود من هذا الفصل حفظ أسماء الله وأوصافه عن أن تحرف أو تغير، أو ينقص منها شيء، أو يبخس من كمال شيء من أوصافه، أو تعطل أو تمثل، ولهذا ذكر الأصل الجامع في هذا بقوله:

أسماءه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني يعني أن أسماءه كلها أوصاف مدح وحمد وثناء، وهي مشتقة من معانيها ثابتة له حقائقها، ولذلك كانت حسنى، فلو كانت أعلامًا محضة لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على نقص أو بعضها دالاً على ذلك لما كانت كلها حسنى، ولهذا إذا كان الوصف

محتماً للمدح ولغيره لم يدخل بمطلقه في أوصاف الله وأسمائه، كالمريد والصانع والفاعل ونحو ذلك.

قال المصنف في «البدائع»^(١):

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاً. وإن كانت التسمية التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا، وهو ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين، والرب تعالى منزّه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول، فصغاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماءه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيرها ليس تفسيرًا بمرادف محض، وهو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله تعالى من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. انتهى.

إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران فالملحدون إذا ثلاث عوائف فعليهم غضب من الرحمن بين أن أسماءه تعالى كلها أوصاف مدح، حذر مما ينافي ذلك

(١) ج١ ص ١٦٧.

وهو الإلحاد، وأخبر أنه كفر كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف/ ١٨٠]، وإنما كان الإلحاد فيها كفراً لأنه رد لما أخبر الله به ورسوله من صفات الله المقدسة ونعوته الكاملة، بالميل فيها بالإشراك فيها، وجعلها له ولغيره، كما يفعله المشركون، أو نفي معانيها وحقائقها كما يفعله المعطلة، أو إنكارها كاملة كما يفعله الزنادقة.

ولهذا أخبر المصنف أن الملحدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهم حل عليهم غضب الله وعذابه.

قال في «بدائع الفوائد»^(١):

العشرون: وهو الجامع لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسماءه حتى لا يقع فيها، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف/ ١٨٠]، والإلحاد فيها هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل، كما يدل عليه مادة (ل ح د)، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحّد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل.

قال ابن السكيت: الملحّد المائل عن الحق المدخل فيه مالمس منه، ومنه الملحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ مِنَ دُونِهِ مُتَعَدِّلاً﴾ [الكهف/ ٢٧]، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتعمل إليه عن غيره، تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه.

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسماء تبارك وتعالى أنواع: أن يسمي الأصنام بها لتسميتهم اللات من الآلهة، والعزى من العزیز، وتسميتهم الصنم إلهاً، وهذا الإلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة، ولهذا قال هنا:

المشركون لأنهم سموا بها   أوثانهم قالوا إله ثانى
هم شبهوا المخلوق بالخلق عكس   سس شبه الخلاق بالإنسان

أي يدخل في الإلحاد في أسماء الله من جهة التشريك في التسمية المشركون الذين شبهوا المخلوقات الناقصات من جميع الوجوه بالخالق الرب العظيم الكامل من كل وجه، فسموها آلهة ونحلوا لها من أسماء الله ما نحلوا، كما تقدم. ويدخل فيه أيضاً المشبهة من غلاة الرافضة واليهود الذين شبهوا الخالق تعالى بالمخلوق، فحملوا ما جاءت به نصوص الأنبياء من أوصاف كماله على ما يعقلونه من صفات المخلوقين، وأعطوا صفاته خصائص صفات المخلوقين، وهذا من أعظم الإلحاد في أسماء وآياته.

وكذلك أهل الاتحاد فإنهم   إخوانهم من أقرب الإخوان
أعطوا الوجود جميعه أسماء   إذ كان عين الله ذا السلطان

(١) ج ١ ص ١٦٩.

والمشركون أقل شركاً منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان
ولذلك كانوا أهل شرك عندهم لو عسموا ما كان من كفران
أي وكذلك يدخل في هؤلاء الملحدين الذين شركوا بين
المخلوقين والخالق ببعض الصفات أهل الاتحاد، الذين عم شرهم
وطغى كفرهم وتلطفوا غاية التلطف إلى إضلال الناس بكفرياتهم
الشنيعة، التي لو أظهروها على صورتها وحقيقتها لرأى الناس منها
إنكار رب العالمين جملة، وإنكار الرسل والكتب جملة، وإنكار
المعاد والبعث بعد الموت، ولذلك اتفق العارفون بأقوالهم أنهم
أكفر من اليهود والنصارى والمشركين.

ومن أكبر العجب اغترار كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بهذا
المذهب الخبيث، وتعظيمهم لأهل هذا المذهب حتى أدخلوه في
كتبهم، واعتبروه في مباحثهم، ونسبوه للتحقيق، فلا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. وحقيقة مذهبهم أن جميع العالم العلوي
والسفلي شيء واحد متحد بعضه ببعض، وإن تباينت أجزاءه
وتفرقت أحواله، فما تمَّ خالق ولا مخلوق، ولا رب ولا مربوب،
ولا واجب الوجود وممكن الوجود، بل الخالق نفس المخلوق،
والرب نفس المربوب، والعبد نفس المعبود، وجعلوا لله كل صفة
مدحوة ومذمومة، إذ كان هو الممدوح المذموم، تعالى الله عن
قولهم علواً كبيراً، فإنهم أعظم الملحدين في أسماء الله وصفاته.
والمشركون أقل شركاً منهم، لأنهم خصصوا معبوداتهم من الأصنام
والأوثان بأسماء الله، وهؤلاء الملاحدة أعطوا جميع الموجودات

أسماء الله وأوصافه، إذ كان أصل مذهبهم أن الله هو عين هذه
الموجودات، قالوا: وإنما كفرنا المشركين لأنهم خصصوا الإلهية
ببعض المخلوقات، ولو عسموا فجعلوا كل موجود إلهاً ما أشركوا
ولا كفروا.

فتباً لهم ما أضلهم وأعماهم، حيث أنكروا وجود واجب
الوجود الرب العظيم الملك الكبير، واشتبه عليهم بوجود هذه
المخلوقات الممكنات التي ليس لها من أنفسها إلا العدم عدم
الوجود وعدم الكمال، وهذا القول يكفي في رده مجرد تصويره،
فإن فساد معلوم بضرورة العقل والشرع. والمقصود أن هؤلاء
الملاحدة من الذين ألدوا في أسماء الله، وجعلوها لسان
المخلوقات، كما خصها المشركون ببعض المخلوقات.

والملاحد الثاني فذو التعطل إذ ينفي حقائقها بلا برهان
ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان
هذا القسم الثاني من الملحدين في أسماء الله، وهم المعطلة
لأسماء الله، النافين لحقائقها ومعانيها بلا برهان، ولا حجة إلا
أهوية وآراء فاسدة لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا يشبثون لله إلا
أسماء مجردة عن المعاني، فيقولون: عليم بلا علم، سميع بلا
سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وإن أثبتوا لها معنى أولوها
بالمعاني المجازية التي يعلم بالضرورة أن الله ورسوله لم يريدها،
بل أرادا غيرها، ويدخل في هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشعرية

والماتريدية في الصفات الفعلية الخيرية، فإن ملكهم فيها كمسلك
الجهمية في الصفات الذاتية.

قال في البدائع^(١): ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد
حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ محدودة
لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السمع والبصر
والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع
ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها
عقلاً ولغة وشرعاً وفطرة، وهو مقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك
أعطوا أسماء وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله،
وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه.

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فيهم العالي
والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئاً مما وصف الله به نفسه
أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر.
انتهى - وقوله:

فالقصد دفع النص عن معنى الـ	حقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان
عطيل وحرف ثم أول وانفها	واقصد بتجسيم وبالكفران
للمثبتين حقائق الأسماء والـ	أوصاف بالأخبار والقرآن
فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم	هذا مجاز وهو وضع ثانى

(١) ج ١ ص ١٦٩.

فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان
أنسى وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان

يعني أن القصد من هذا المعطل الملحد دفع نص الكتاب
والسنة الوارد في صفات الله ونعوته، فهو مجتهد بدفعه غاية ما
يمكنه بكل ما يقدر عليه، فيتوصلون إلى هذا المقصد الباطل
بتعطيل المعاني الصحيحة وتحريفها، أي تعويجها إلى معاني
باطلة، فينفي المعنى الحق ويثبت المعنى الباطل، ثم ما يكفيهم
هذا حتى يقدفوا أهل الحق المثبتين حقائق أسماء الله وصفاته على
ما جاءت به النصوص بالتجسيم والتكفير، لينفروا من قولهم
ويقبحوه بما وضعوا لهم من الأسماء الباطلة، ويسمون أنفسهم
أهل الحق ومقاتلتهم هي التنزيه قللاً للحقائق، كما قال الله تعالى:
﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام/ ١١٢].

فإذا هم ناظروا أهل السنة والجماعة عرفوا أن نصوص الكتاب
والسنة مع أهل السنة، فيوصي بعضهم بعضاً، فيقولون: إذا احتجوا
عليكم فقولوا لهم: هذا مجاز، والمجاز هو ما وضع ثانياً، وليس
المراد به ما يفهم منه، فإذا تمكنوا من هذا صالوا به وجالوا، فإذا
غلبوا عن المجاز وأنهم من الحقائق مالا قبل لهم به، ولا يمكن
دعوى المجاز به كما هو جلي في نصوص الأسماء والصفات،
لجئوا إلى قاعدة لهم خبيثة باطلة، وهي أن النصوص أدلة لفظية لا
تفيد الحق واليقين، وإنما تفيد غلبة الظن، وبزعمهم أن الذي يفيد
اليقين هو آراؤهم الفاسدة وعقولهم الضالة، فإذا أتت النصوص

مخالفة لما استقر في نفوسهم وأوا من اللازم صرحها عن المراد بها موافقة لما يعتقدونه .

وقد غلطوا في هذا أكبر الغلط وأفحشه ، فإن نصوص الكتاب والسنة في أعلى رتب الحق واليقين ، وهي أرفع أنواع الصدق ، فإنها كلام الله الذي لا أصدق منه قبلاً ولا أحسن منه حديثاً ، وكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى . ومع ذلك فقد أيد الله ورسوله ما أخبروا به من الحق بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة ، التي لا تبقي في قلب مريد الحق والهدى أدنى ريب .

وغاية ما يوجد عند المتكلمين من المعقولات والبراهين جزء يسير مما اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله ، بل لا يمكن أن يوجد في الكتاب والسنة مسألة واحدة مخالفة لما يعلمه العقلاء أهل البصائر النافذة . بل أدلة المعقول موافقة لأدلة المنقول ، فكيف يقول القائل : إنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين ، سبحانه هذا بهتان عظيم ، يلزم منه بطلان أخباره وأوامره ونواهيه والكفر برب العالمين رأساً ، فإنه لا يشاء متأول أن يتأول إذا فتحت لهم هذه القاعدة الشنعاء ، والمقالة التي لم يسبق المتكلمين بها أحد من رسل الله ولا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

ثم إن للمتكلمين أصلاً آخر إليه يفزعون عند تراحم النصوص عليهم ، وبه يتحصنون عن أدلة الكتاب والسنة ، ذكره بقوله .

فإذا تضافرت الأدلة كثيرة	وغلبت عن تقرير ذا بيان
فعلبك حيثنشق بقانون وضعت	سواء لدفع أدلة القرآن
ولكل نص ليس يقبل أن يأ	ول بالمجاز ولا بمعنى ثاني
قل عارض المنقول معقول وما	الأمران عند العقل بضمان
ما نسم إلا واحد من أربع	مقابلات كلها بوزان
إعمال زين أو عكسه أو تلغيه	معقول ما هذا بلخي إمكان
العقل أصل النقل وهو أبوه إن	تبطله يبطل أصله التحتاني
فتبين الإعمال للمعقول والد	إلغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان
إعماله يفضي إلى إلغاءه	فاهجره هجر الشرك والنسيان

يعني أن المتكلمين بصولون بهذا القانون الباطل على دفع أدلة الكتاب والسنة ، وحاصل تقريره : أنهم يقولون إذا تعارض العقل والنقل فلا بد من واحد من أربعة أمور : إما أن يحمل كلاهما ، أو يلغيا ، أو يعمل النقل ويلغى العقل ، أو يعمل العقل ويلغى النقل . وعندهم أن الأقسام الثلاثة الأول غير ممكنة ، وأنه يتعين القسم الرابع ، وهو إعمال المعقول وإلغاء المنقول ، وذلك أن إعمالها مع التعارض غير ممكن ، فإنهما لو أعلما والحالة هذه لم يكن تعارض ، والغاؤه أيضاً غير ممكن ، لأنه يلزم منه إبطال العقل والنقل ، وإعمال النقل مع إلغاء العقل غير ممكن على زعمهم ، لأن إعمال النقل يقتضي إلغاءه ، فإن النقل لم يعرف إلا بالعقل ، فهو الطريق

وبيان ذلك بتقديم أصل، وهو أن يقال: إذا قيل: تعارض
دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعياً والآخر
عقلياً، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا
ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فأما القطعيان فلا
يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلياً
والآخر سمعياً، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي

144

والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مجتمعان
وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران
ولعله أخذ من قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلَتِّعُونَكَ فِيَ أَسْمَاءِ
مَنْ يَجْزُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأعراف/ ١٨٠]، فالملحدون يجزون
بالعقاب الويل، والمثبتون لله الأسماء والصفات النافعين للإلحاد
الملحدين يجزون هناك بالغفران والغفران والخلود في الجنة ونيل
أعلى الكرامات.

فاصبر قليلاً إنما هي ساعة   يا ميث الأوصاف للرحمن
 فلسوف تجني أجر صبرك حين   يجني الغير وزر الإثم والعدوان
 فالله سائلنا وسائلهم عن الـ   إثبات والتعطيل بعد زمان
 فأعد حيث جواباً كافياً   عند السؤال يكون ذا تبيان
 يُرَغَّب رحمه الله الميث لصفات الله على صبره على ذلك،
 ولو كثر المخالفون ورأى منهم المعارضة والمعاكسة، فإن الصبر
 عاقبته حميدة، خصوصاً في المحن التي مستقطع، وربما أعقبها
 في الدنيا السعادة والفلاح والعز والصلاح، فإن الدنيا كلها قليل،
 وعمر الإنسان منها أقل القليل، وأوقات الابتلاء والامتحان تزر
 يسير بالنسبة إلى عمره ووقته. فالله سائل العباد عما كانوا عليه في
 الدنيا، فمن كان جوابه أن يقول: قد قلت يا ربي ما قلته في
 كتابك وقاله رسولك محمد ﷺ، فهذا الجواب المنجي، ومن كان
 جوابه تقديم العقول الكاسدة والآراء الفاسدة على ما قاله الله وقاله
 رسوله لم يكن ذلك منجياً له من العقاب، ولا موصلاً له إلى
 الثواب، فإن الله لا يسأل العباد إلا عما جاءت به المرسلون إقراراً
 وعلماً وعملاً.

هذا وثالثهم فنسألهما ونا   في ما تدل عليه باليهتان
 ذا جاحد الرحمن حقاً لم   يقر بخالف أبداً ولا رحمن
 يعني أن الملحد الثالث هو النافي لأسماء الله ونافي ما تدل

عليه من صفات الكمال باليهتان والقول الباطل، وهذا أعظم أنواع
 الإلحاد، فإنه متضمن لجحد الخالق وجحد ربوبيته وأوصافه
 المقدسة، وذلك كفرعون ونحوه، وكالفلاسفة الذين يشتمل قولهم
 على جحد رب العالمين.

هذا هو الإلحاد قاحله   لعل الله أن ينجيك من نيران
 وتفوز بالزلفى لديه وجنة   المأوى مع الغفران والرضوان
 هذا أي جميع ما تقدم من الأقسام هو الإلحاد بينه المصنف
 لأجل أن يحذر منه، فإنه موجب لدخول النار، والحذر منه
 موجب للنجاة منها، وللغفران بالزلفى عند الله في جنات النعيم،
 ونيل المغفرة والرضى من الرب الكريم، فإن العبد إذا نجا من
 الإلحاد في أسماء الله وآياته كان متبعاً لكتب الله ولما جاءت به
 الرسل، وهذا الطريق الموصل إلى السعادة الأبدية، وإذا فاته هذا
 الطريق فما ثم إلا طرق الجحيم.

ولما كان أكثر الناس قد سلكوا طرق المهالك، واقتطعتهم
 الشياطين عن سعادتهم إلا النادر منهم، وكانت النفس مجبولة على
 وحشة التفرد وعدم الرفيق، حث المصنف رحمه الله على لزوم
 الاستقامة وإن قل الموافق وكثر المخالف، فقال:

لا توحشتك غربة بين الوري   فالناس كالأموات في الجبان
 أوما علمت بأن أهل السنة الـ   مغرباء حقاً عند كل زمان

قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان
من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان
ونظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في طاعة الرحمن
كلا ولا جاهدت حق جهاده فسي الله لا يبد ولا بلسان
متك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحبان
لو كنت وارثه لآذاك الألى ورثوا عداه بسانر الألوان

وكل هذا من حكمة الله تعالى، حيث جعل لأهل الحق من يعارضهم ويقاومهم، ويحرص على أذيتهم ورد ما معهم بأي طريق، ليقوم بذلك سبيل الجهاد، وليبين الحق من الباطل، فإن الحق إذا عارضه الباطل وأهله ظهر من أدلته وبراهينه ما يهر العقول، ووضح واستعلن، وتبين من بطلان الباطل وفساده ما به العبرة لمن اعتبر، ويحصل بذلك التمييز بين الصادق من الكاذب، فإن المؤمن الصادق المتبع للحق على الحقيقة لا تزيده المعارضات إلا ثباتاً على ما هو عليه، ويزداد إيمانه ويكمل إيقانه، بخلاف من لم يباشر الإيمان قلبه، ولم يصل اليقين في حقه إلى مرتبة الجزم الذي لا شك فيه، فهذا لا يكاد يثبت عند المحن والفلاقل، فإنه ممن يعبد الله على حرف، قمع العاقبة المستمرة ربما لزم ما هو عليه، ومن لطف الله في حق هذا أن لا يفيض له من المحن ما يزيل إيمانه بل يعافيه، وإلا فسنة الله الجارية التي لا تغير ولا تبدل أنه لا بد من الابتلاء، كما قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْبَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا

أَنْ يُتْرَكُوا أَمَّا لَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿١١﴾ [التكوير/ ١ - ٣]، فلو سلم أحد من المعارضين من المعاندين والمنافقين والمحاربين لسلم الرسول وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، فمن ظن أنه متبع لهم على الحقيقة وأنه سيسلم من الأذى في سبيل الله فهو غلط، فإنه لا بد أن يكون للرسول وأصحابه وراث، ولأعدائهم وراث، ويقوم سوق الجهاد، فإن الدنيا دار مجاهدة وعبادة، لا محل طمأنينة واستقرار، فإن الراحة التامة في جنات النعيم، ومن المعلوم أن الراحة لا تدرك بالراحة، بل لا بد من التعب والعناء، ولكن قد يهونه الله على عباده المؤمنين فيجدون من لذة المجاهدة في طاعة ربهم أعظم مما يجده أهل الشهوات الحسية، وهذا هو الواقع، ولكن مرارة الابتداء تمنع أكثر الناس عن هذا الأمر العظيم. ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

فصل

في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين

وهذا النوع هو زبدة رسالة الله لرسوله، فإنه كل نبي يبعثه الله تعالى يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فكل نبي يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كُفِّرُنَا إِلَّا لِلَّهِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الشُّرُكُوتَ﴾ [النحل/ ٣٦]، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، وأمرهم

به على السنة رسله، وشرع الجهاد لإقامته، وجعل الثواب في الدنيا والآخرة لمن قام به، والعقاب في الدنيا والآخرة لمن تركه، وبه الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاء، وعلى العبد أن يبذل جهده في معرفته وتحقيقه من كل وجه، فيعرف حده وتفسيره، ويعرف حكمه ومرتبته، ويعرف آثاره ومقتضياته، ويعرف شواهد وأدلة وبراهينه وحججه التي تؤيده وتثبت وتقويه، ويعرف شروطه ومكملاته، ويعرف نواقضه ومفسداته، لأنه الأصل الأصل الذي لا تصح الأصول إلا به، فكيف بالفروع، فأما حدة وتفسيره وأركانه ومكملاته فقد ذكرها المصنف في ضمن قوله:

هذا وثاني نوعي التوحيد توحيده العباد منك للرحمن
أن لا تكون لغيره عبداً ولا تعبد بغير شريعة الإيمان
فتقوم بالإسلام والإيمان وال
إحسان في سر وفي إعلان
والصدق والإخلاص ركناً ذلك التوحيد كالركنين للبيان

فحده أن يعلم العبد أن الله هو المألوه المعبود على الحقيقة، فيفرده بأنواع العبادة كلها الظاهرة والباطنة، يعني أنه يقوم بالإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من الأعمال الظاهرة، وبالإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والتزام القيام بما أوجب الله وترك ما حرم الله، وبالإحسان كالقيام بحقائق العلم والإيمان والأعمال الصالحة، وهي روحها ولبها المقصود منها، فيقوم بذلك كله خالصاً لوجه الله تعالى متابِعاً فيه

سنة رسوله محمد ﷺ.

وهذان الركنان الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول ركنان، وإن شئت قلت: شرطان لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عبادة خلت منهما أو من أحدهما فهي باطلة غير معتد بها، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (البقرة/ ١٧٥)، وقال تعالى: ﴿ إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (الزمر/ ٢٤)، وقال تعالى: ﴿ لِيُتْلَوْكُمْ آيَاتِهِمْ ﴾ (الملك/ ٢٤)، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه، قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وقال ﷺ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم^(١): «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

وحقيقة هذا التوحيد أنه يسمى توحيد الإلهية، بالنسبة إلى وصف الله المفتضي لأن يكون هو المحبوب المألوه المعظم المعبود وحده، ويسمى توحيد العبادة بالنسبة إلى وصف العبد، الذي هو إخلاص جميع أنواع العبادة التي شرعها الله ورسوله ﷺ، فالإلهية وصف الله تعالى، والعبودية وصف العبد، ولهذا جمع الله بين الأمرين في قوله لموسى: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾

(١) من عائشة رضي الله عنها.

أوله / ١٤]، وفي قوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ [مريم / ٣٦]، وقول الرسل لأممهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾.

وإذا علمنا أن هذا حده وتفسيره، فمن المعلوم أن الداخلين في هذا الاسم متفاوتون تفاوتًا عظيمًا، وأنه بحسب قيام العبد بالإسلام والإيمان والإحسان والأعمال الصالحة علمًا وعملاً وحالاً تكون مرتبة العبد في التوحيد وكماله فيه، والأجر والثواب في الدنيا والآخرة على هذا الأصل، بل كل خير في الدنيا والآخرة فإنه من آثار التوحيد وثمراته، كما أنه كل شر في الدنيا والآخرة فمن آثار ترك التوحيد.

ثم فرس المؤلف الإخلاص والمتابعة فقال:

وحقيقة الإخلاص توحيد العباد فلا يزاحمه مراد ثاني لكن مراد العبد يبقى واحداً ما فيه تضيق لدى الإنسان يعني أن الإخلاص حقيقة أن يوحد العبد مراده ومقصوده، فتكون نيته وإرادته متعلقة بالله وحده لا شريك له، فلا يكون لهذا المراد مزاحم يزاحمه من الأغراض النفسية، بل يكون وصف العبد الإخلاص لله على الدوام، ويقوم بما يقوم به من الأعمال مستحضراً لهذا المعنى الشريف، خالياً من الرياء والمقاصد المخالفة لهذا المقصود، وبهذا يكون العمل صالحاً مقبولاً ثمراً للثواب.

ولهذا قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله

ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه^(١). فتفاوت بين العاملين وصورتهمما واحدة بحسب تفاوت النية والمقصود. وكذلك لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليه^(٢).

فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الدوام في كل فرد من أفراد العبودية على أن يقصد به وجه الله وحده لا شريك له، ويجتهد في دفع المخاطر المنافية لذلك، ليكون الإخلاص له وصفاً وخلقاً، وهو روح التوحيد والأعمال الصالحة، وتتمام ذلك أن يراعي متابعة الرسول ﷺ في جميع أقواله وأفعاله الظاهرة والخفية، وذلك لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فينتفي الإلهية عما سوى الله تعالى، ويثبتها لله وحده، ويتحقق بمعناها، ويصدق الرسول في خبره ويطيعه في أمره.

ثم ذكر نموذجاً من الأدلة الدالة على التوحيد والعبادة فقال:

إن كان ربك واحداً سبحانه فإخصه بالتوحيد مع إحسان
أو كان ربك واحداً أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني

(١) من حديث عمر بن الخطاب.

(٢) من حديث أبي موسى الأشعري.

فكذلك أيضًا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخا المرفان

يعني إذا كنت مقرًا بأن ربك واحد فهو الخالق الرازق المربي لك ولسائر المخلوقات، فخصه بالتوحيد والأعمال الصالحة، فإذا علمت أنه الذي أنشأك وحده من غير مشارك له ولا معاون، فكذلك اعبد وحده لا تعبد غيره ممن لم يكن كذلك. وهذا الدليل - وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على صحة توحيد العبادة - كثيرًا ما يذكره الله في كتابه، ويستدل على المشركين الذين ينكرون توحيد الألوهية، فيلزمهم بأقوالهم توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [يونس / ٣١]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [١١] سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٢ ﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ ١٣ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ ١٤ ﴾ قُلْ مَنْ رَبُّكُمْ كُلٌّ شَيْءٌ فِى يَدَيْهِ مَكْشُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيبُ وَلَا يُجَاوِبُ عَلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٥ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ١٦ ﴾ [المؤمنون / ٨٩ - ٨٩] إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا دليل واضح جدًا ينتقل الدهن منه إلى المدلول بأول وهلة، فإنه إذا كان من المعلوم المقرر عند كل أحد حتى المشركين بالله أن الله هو الخالق وحده المدير لجميع الأمور، وكل ما سواه مخلوق مدبر، فإن العقل والفطر يجزمان بتعين عبادة الله وحده، وأنه المستحق للعبادة دون من سواه ممن لا يملك نفعًا ولا ضرًا

ولا حياة ولا نور، ولا له من الكمال ما يقتضي أن يعبد لأجله.

واعلم أن أدلة التوحيد كثيرة جدًا يعسر عد أنوعها، فضلًا عن أفرادها، ولكن سننقل هنا عبارتنا في التفسير على قوله تعالى ﴿ فَاعْبُدْهُمْ أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ الآية [محمد / ١٩].

قلت: العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفة بما طلب منه علمه، وتحماته العمل بمقتضاه، وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد معه عقله، كائنًا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك.

والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور:

أحدها: بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله والتعبد للرب الكامل، الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبة والتأله له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأولياته القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن

هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعبادها نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمشقال ذرة من جلب خير أو دفع شر، فإن معرفة ذلك والعلم به يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله، وبطلان إلهية ما سواه.

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه.

السابع: أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلمًا وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا الله بذلك.

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والتفسيية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه.

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت وانفقت، وقامت براهين التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم في قلب العبد بحيث يكون أعظم من الجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه

إلا نمواً وكمالاً. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبير هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره، إلى آخر ما ذكرته على تلك الآية الكريمة.

وهذه المذكورات أجناس وأنواع للأدلة، لو فصلت وبسطت لبلغت شيئاً كثيراً.

قال المصنف في «مدارج السالكين»^(١) لما ذكر توحيد المبطلين والمثبتين:

فصل

وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فورا ذلك كله، وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد.

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلوه فوق سمواته على عرشه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضاءه وقدره وحكمه، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حد الإفصاح، كما في أول الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك.

(١) ج ٣ ص ٤٤٩ مطبعة أنصار السنة.

النوع الثاني: مثل ما تضمنه سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله: ﴿قُلْ يَكْفُرُ الْكَافِرُ نَفْسًا إِلَى نَفْسٍ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ الآية (آل عمران/ ٦٤)، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته ونهي وأمره فهو من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبي من العذاب، فهو خبر عن حكم من خرج عن التوحيد.

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، إياك نستعين توحيد، أهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد.

ثم أطال الكلام في هذا الموضع بما لا يستغني عنه المؤمن. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلاً ولا متواني والسنة المثلى لسالكها فتو حيد الطريق الأعظم السلطاني فلواحد كن واحداً في واحد أعني سبيل الحق والإيمان يعني أن التوحيد لا يتم إلا بثلاثة أمور: توحيد المراد، وهو الإخلاص كما تقدم.

وتوحيد الإرادة، وهي أن لا تكون الإرادة منقسمة، بأن يبذل العبد جهده ومقدوره في القيام بما أمر الله به علناً وعملاً ووصفاً من غير كسل ولا متواني ولا انحلال عزيمة، فهذا حقيقة الصدق. وتوحيد الطريق، وهو اتباع السنة ظاهراً وباطناً.

ثم أجمل الثلاثة في قوله: فلواحد أي الله وحده، وهو الإخلاص، كن واحداً أي مجتمع الإرادة والقصد والعمل، وهو الصدق، في واحد وهي المتابعة، فسره بقوله أعني سبيل الحق والإيمان، أي وما سواها من الطرق فإنها طرق الغي والضلال والكفر والوبال.

هندي ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان يعني أن من اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة بأن يكون الإخلاص

خلقه ووصفه، وأعماله مقرونة به، والصدق والاجتهاد قرينه وحامله،
واتباع الرسول طريقه، فهو السابق حقًا، المستولي على الغاية التي
لا غاية فوقها، والكمال الذي لا كمال فوقه، وحصلت له السعادة
والفلاح، والفوز والأرباح، فإن تخلف كمال العبد وحرمانه مداره
على فقد واحد من هذه الثلاثة أو اثنين أو كلها.

ق من الخيام فهم بالطيران	ق من الخيام فهم بالطيران
أشاره كتصدع الجيران	أشاره كتصدع الجيران
متابلاً كتمايل النشوان	متابلاً كتمايل النشوان
متخلفاً عن رفقة الإحسان	متخلفاً عن رفقة الإحسان
ن هما لأفق سمائه قطبان	ن هما لأفق سمائه قطبان
سراء عليه لا على الدهيران	سراء عليه لا على الدهيران
خصوا بخالصة من الرحمن	خصوا بخالصة من الرحمن
ورسوله يا خيبة الكسلان	ورسوله يا خيبة الكسلان

يتعجب المؤلف رحمه الله ويستعظم من قلب من الله عليه
بالتحقق بالصدق والإخلاص والمتابعة، حتى صارت له نعتاً،
وصارت رغبته كلها في مرضي ربه في كل وقت، فكلما بدا له
منزلة من منازل الساترين وخصلة من خصال العاملين بادر إليها
شوقاً ومحبة، وانفاد لها طوعاً واختياراً، بمنزلة من طالع البروق
من خيام الأحية على بُعد، فصار قلبه ينازعه، حتى يكاد يهيم أن

يطير إلى أحبابه ويتمتع بلقائهم، الذي هو ألد للمحبين، يمر
عليهم من أرواحهم، فلولا أن المحب يتعلل بقرب اللقاء ويحدث
نفسه باجتماعه بأحبه لتصدعت أعشار قلبه، أي جوانبه، كتصدع
الحبران الذي حيره الحب وذهب بشعوره.

كذلك المحب لله تعالى، يجهد نفسه في مرضيه حتى تنمو
محبة الله في قلبه، ويحدث له الشوق والقلق، فلولا أنه يلاطف
نفسه يرجاء اللقاء لذابت نفسه واحترق لبه. ثم إذا نظر إلى نفسه
وتقصيره وتخلفه عن رفقة السابقين قبضه اليأس، فتجده بين
الخوف والرجاء اللذين هما لعبادته وأعماله كالقطين في النجوم.

فالعبادات كلها تدور على الخوف والرجاء، فيرجو العبد
قبولها وتقريبها لربه، ويخاف من ردها وعدم القيام بها وبحقوقها.
إن نظر إلى رحمة الله ولطفه انفتح له باب الرجاء والطمع، وإن
نظر إلى تقصيره وما يستحقه الله من العبودية التي لا يمكن العبد
القيام بها أحدث له القبض، وباعتدال الخوف والرجاء يعتدل سير
العبد، فإذا رجح جانب الرجاء خيف الأمن من مكر الله، وحصل
الإدلال والشطح الذي لا يليق بالمخلوق، وإن رجح جانب الخوف
خيف منه اليأس والقنوط من رحمة الله.

وهذه المراتب الثلاث المحبة والخوف والرجاء أصل أعمال
القلوب، وبها تستقيم الأعمال الظاهرة والباطنة، كما جمعها الله
في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء/ ٥٧].

وقول المصنف: وبداله سعد السعود، البيت يحتمل أن مراده بهذا التشبيه أن سير هذا الفريق لما كان مصاحباً للخوف والرجاء، وكانت روحه المحبة كان سيراً محموداً مآله إلى العز والفلاح، والعلو وحصول الأرباح، بخلاف من كان سيره سير البطالين أهل الكل فإن سيرهم إلى وراء. قال تعالى: ﴿لَيْسَ شَأْنُكَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المدثر/ ٣٧].

ويحتمل أنه أراد بسعد السعود السير على متابعة الرسول والافتداء بهديه، وتجنب السير على الدبران، كالسير خلف كل من خالف الرسول. وقوله: لله ذياك الفريق، أي الموصوف بتلك الصفات الحميدة.

وهذا التصغير المراد به التعظيم والتعجب من حسن حالهم وعلو قدرهم، ولهذا قال: فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، أي أخلصهم الله من كل كدر واختصهم بولايته. قال تعالى عن خيار أنبيائه: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [ص/ ٤٦]، أي جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكري الدار، يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتمر، ويذكرون بأحسن الذكر. وقوله: شددت ركائبهم إلى معبودهم، هذا هو الإخلاص لله ورسوله بالمتابعة، يا غيبة الكسلان الذي تخلف عن فريقهم، ولم يسلك مسلكهم في طريقهم.

فصل

في بيان ما يناقض هذا التوحيد

من الشرك الأكبر والأصغر ووسائل ذلك

والشرك فأحذرهُ فشركَ ظاهراً   فإِذَا الْقِسْمَ لَيْسَ بِقَابِلٍ الْغُفْرَانِ
وهو اتخاذ الند للرحمن أيّاً   كَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانٍ
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه   وَيُحِبُّهُ كَمَحَبَةِ الرَّحْمَنِ

يعني أن الشرك نوعان: ظاهر، وهو الشرك الأكبر المخرج من دائرة الاسلام إلى دائرة الكفران، الذي لا يغفره الله ولا يدخل صاحبه الجنة، بل هو من أصحاب النار. وحذره اتخاذ الند للرحمن من الملائكة أو الرسل أو الأولياء أو الحيوانات أو الجمادات، يتقرب إليه كما يتقرب إلى الرحمن بالدعاء والخوف والرجاء والمحبة وسائر أنواع العبادة، فحقيقته أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ومواء سمي من تقرب إليه بذلك إلهاً أم لا. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْبِضُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَعَنَ يَتَّكُفُ﴾ [النساء/ ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [المؤمنون/ ١١٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس/ ١٠٦]، ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾ [الحج/ ١٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة/ ٧٢]، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على كفر من عبد مع الله غيره

وخلوده في النار.

وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة قريبة موصلة إلى الشرك الأكبر، إذا لم تصل إلى رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء والتصنع للمخلوقين والغلو في الأموات ونحو ذلك، فلا يتم للعبد التوحيد حتى يتبرأ من الشرك كله ظاهراً وباطناً، ويخلص لله أعماله كلها.

وهذا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده هو الذي أنكره المشركون على رسول الله ﷺ، وقالوا: ﴿أَعْمَلُ الْآلِهَةِ إِنَّمَا وَجِدْنَاكَ هَذَا كَثُفٌ مُجْتَمِعٌ﴾ [ص/ ٥]، وهم مقرون بتوحيد الربوبية، وأنه المالك وما سواه مملوك، ولهذا قال المصنف:

والله ما ساووههم بالله في	خلق ولا رزق ولا إحسان
فإنه عندهم هو الخلاق والرزاق	ق مولي الفضل والإحسان
لكنهم ساووههم بالله في	حب وتعظيم وفي إيمان
جعلوا محبتهم مع الرحمن ما	جعلوا المحبة قط للرحمن
لو كان حبه لأجل الله ما	عادوا أحبه على الإيمان
ولما أحبوا سخطه وتجنبوا	محبوه ومواقع الرضوان
شرط المحبة أن توافق من تحب	ب على محبه بلا عصبان
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا	فك ما يحب فأنك ذو بهتان

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك ذو إمكان

وكذا تعادي جاهدًا أحبابه ابن المحبة يا أخا الشيطان

يريد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى عن أهل النار حين رأوا بطلان عبادتها: ﴿قَالُوا إِن كُنَّا لَبِئْسَ مَا كُنَّا لِنَعْبُدُكُمْ رَبَّنَا الْإِنْسَانُ أَلَمْ يَلِدْكُمْ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا شَاءَ الْغَوَاةُ هُمْ أَوْلَى بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [الشعراء/ ٩٧ - ٩٨]، أي أنهم ما ساووههم بالله بالخلق والرزق والإحسان، فإن المشركين كما تقدم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، وإنما ساووههم بالله في الحب والتعظيم والعبادة، فأحبوهم مع الرحمن وشركوهم فيها، كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ آتَيْنَاهُ آلِهَةً مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْتَادَا يُحِشُّونَهُمْ كَحِشِّ آلِهَةٍ﴾ [البقرة/ ١٦٥]، فهذا الحب مع الله الذي يقدر في التوحيد فلو كانت محبتهم لهم لله أو لأجله لأحبوا ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، فإن هذا علامة المحبة لله.

وأما من زعم أنه يحب الله ثم عادي أولياء الله وعادي ما يحبه الله من الأعمال، ووالى أعداء الله وما يبغضه من أنواع المعاصي، فهذا كاذب في دعواه. فإن شرط المحبة موافقة المحبوب في محابه، قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران/ ٣١]، وكما قال تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَرِّئَتٍ مِّنْكُمْ سَوِيًّا وَيُبْغِضُ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوِيٍّ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة/ ٥٤].

ومن صفات المحبين لله أنهم ﴿الْمُحْسِنُونَ الْعَمِلُونَ الْمُؤْمِنُونَ

الْمُتَحَنُّونَ الرَّكَّاعُونَ السَّجْدُونَ الْأَمْسُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْكَافُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُحْفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُتَوَّعِينَ ﴿١١٢﴾ [التوبة/ ١١٢].

فالمحبة ثلاثة أنواع:

محبة الله، وهي روح التوحيد وأصل العبادات والتقربات كلها.

ومحبة في الله، وهي محبة ما يحبه الله من أنبيائه وأوليائه والأعمال المقربة إلى الله، وهذه من تمام محبة الله، وبحسب قوة محبة الله تقوى هذه المحبة. ولهذا ورد في الدعاء المشهور: «اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقرب إلى حبك»^(١).

والثالث: المحبة مع الله، وهي محبة المشركين لألهتهم مع الله محبة عبودية، وهذه منافية للتوحيد من كل وجه. وثم محبة طبيعية لا نحمد ولا نذم إلا لأنارها، كمحبة الطعام والشراب، ومحبة الأليف والوطن ونحو ذلك.

لبس العبادة غير توحيد الـ محبة مع خضوع القلب والأركان يعني أن حقيقة المحبة هي توحيد المحبة والذل، والتعظيم لله تعالى، فإن العبادة حب كامل وذل تام للمحبوب.

والحب نفس وفاقه فيما يحب ويغض مالا يرتضي بجهنم

(١) رواه الترمذي عن أبي الدرداء.

وفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الإحسان

هذا هو الإحسان شرط في قبول السعي فافهمه من القرآن

والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان

فإذا ثبتت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان

وتخيلت أندادا تحبهم كحب الله كنت مجتانب الإيمان

يريد رحمه الله أن المحبة في الحقيقة نفس موافقة الله في محبة ما يحبه ويغض ما يبغضه، وذلك يتحقق باتباع أمر الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد ﷺ في أصول الدين وفروعه في ظاهره وباطنه، مع الإخلاص لله تعالى وإرادة وجهه الأعلى. وهذه الموافقة المشتملة على المتابعة والإخلاص هي الإحسان الذي قال الله فيه: ﴿يَتْلُوكُمْ إِنَّكُمْ لَأَعْتَقُكُمْ عَنْهَا﴾ [الملك/ ٢]، أي أخلصه وأصوبه، وفي قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس/ ٢٦]، وفي قوله: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف/ ٣٠].

والمتابعة لا تمكن إلا باتباع الرسول ﷺ، فمن تبذ كتاب الله وسنة رسوله، وتبع أوامر النفس الأمارة بالسوء، والشيطان الذي لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، واتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، خرج من الإيمان من حيث يظن أنه مؤمن، فإن اتخاذا الأنداد من دون الله مناقض لقول لا إله إلا الله، وإن الخروج عن الاهتمام بالكتاب والسنة مناقض لشهادة محمد رسول الله، وما أكثر من هو بهذا الوصف ممن ينتسب إلى الإيمان والتحقيق، كما

قال المصنف :

ولقد رأينا من فريق يدعي الـ
جعلوا له شركاء والوهم وسو
والله ما ساووههم بالله بل
والله ما غضبوا إذا انتهكت محا
حتى إذا ما قيل في الوثن الذي
فأجارك الرحمن من غضب ومن
وأجارك الرحمن من ضرب وتم
والله لو عطلت كل صفاته
والله لو خالفت نص رسوله
وتبع قول شيوخهم أو غيرهم
حتى إذا خالفت آراء الرجا
نادوا عليك ببدعة وضلالة
قالوا تنقصت الكبار وسائر الـ
هذا ولم تسلبهم حقاً لهم
وإذا سلبت صفاته وعلوه

إسلام شركاً ظاهراً التبيان
وهم به في الحب لا السلطان
زادوا لهم حباً بلا كتمان
رم ربهم في السر والإعلان
يدعونهم مافيه من نقصان
حرب ومن شتم ومن عدوان
زير ومن سب ومن مجان
ما قابلوك ببعض ذا العدوان
نصاً صريحاً واضح التبيان
كنت المحقق صاحب العرفان
ل لنة المبعوث بالفرقان
قالوا وفي تكفيره قولان
علماء بل جاهرنا بالبهتان
ليكون ذا كذب وذا عدوان
وكلامه جهراً بلا كتمان

لم يغضبوا بل كان ذلك عندهم
والأمر والله العظيم بزياد فو
وإذا ذكرت الله توحيداً رأيت
بل ينظرون إليك شراً مثل ما
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم
والله ما شتموا روائع دينه

وهذه الآيات واضحة المعنى . والأمر كما قال المصنف عن
هذا الفريق المنتسب للإسلام، الذي يقتضي منهم دينهم تعظيم
ربهم، والقيام له بحق العبودية، ولرسوله بحق الرسالة، فعكسوا
القضية، فاتخذوا لهم أنداداً من دون الله، يعبدونها ويغضبون لها
أعظم مما يغضبون لله، والدليل على هذا أنه لو انتهكت محارم الله
لم يغضبوا، وإذا قيل فيما يتحلونه من ذلك الوثن بعض ما فيه من
النقص اشتد غضبهم، ويتباشرون إذا مدحت شركاءهم، وإذا ذكر
توحيد الله تغيرت وجوههم واشمازوا، وكذلك جعلوا لهم رؤساء
يطيعونهم في كل حال، وجعلوهم بمنزلة الرسول المعصومة أقواله
وأفعاله، فيقدمون طاعتهم على طاعة الرسول، ومن خالفهم لقول
الرسول رموه بأنه متنقص لهم مبغض، فهل بقي بعد هذا إيمان،
ولكن لكثرة الإساس قل الإحساس، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

فنسألك اللهم العفو والعافية والمعافة في الدنيا والآخرة،

وأن تحفظ لنا ديننا من كل شرك وشبهة وبدعة وضلالة ومعصية،
إنك على كل شيء قدير.

تم ما أردت تعليقه، والله الحمد والمنة والفضل والإحسان،
وصلّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فرغت من
تسويده في ٢٣ شعبان سنة ١٣٤٤، وأنا الفقير إلى الله عبدالرحمن
بن ناصر بن سعدي.

وتم نقله من خط المؤلف شيخنا رحمه الله في ٢٠ شوال سنة
١٤١٩، بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبدالعزيز آل
بسام، غفر الله له ولوالديه ولشيخه وللمسلمين.

بلغ مقابلة وتصحيحًا على نسخة بخط المؤلف، وذلك بحسب
الإمكان، بقلم كاتبه وابنه منصور، نسأل الله المغفرة والرحمة في
١٣ ذي القعدة سنة ١٤١٩.

فَهْرِسْتُ الْمَوْضُوعَاتِ

الموضوع	الصفحة
خطبة المؤلف	٩
فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين	١٢
توحيدهم نوعان	١٤
الأول التنزيه للرحمن	١٩
هذا وثاني نوعي السلب	٢٣
فصل في النوع الثاني	٢٥
حي مريد	٢٦
هو أول هو آخر	٢٧
وأما عبوديته باسمه الظاهر	٣٠
وأما تعبدته باسمه الباطن	٣٢
وهو العلي فكل أنواع العلو	٣٧
وهو العظيم بكل معنى	٣٨
وهو الجليل فكل أوصاف الجلال	٣٩
وهو السميع يرى ويسمع وهو البصير	٤٤
وهو العليم أحاط علمًا	٤٦
فصل وهو الحميد فكل حمد	٥٠
من كتاب سفر الهجرتين فصل	٥٢
فصل وهو المكلم عبده موسى	٥٩
النوع الثاني تكليمه لعباده بواسطة	٦٠
وهو القدير وهو القوي	٦١

الموضوع	الصفحة
وهو العزيز قلن يرام جنبه	٦٤
وهو الغني وهو الحكيم	٦٥
والحكمة العليا على نوعين	٧٢
وهو الحي فليس يفضح عبده	٨٥
وهو الحليم فلا يعاجل عبده. وهو العفو	٨٧
وهو الصبور على أذى أعدائه	٨٩
فصل وهو الرقيب على الخواطر	٩١
وهو الحفيظ عليهم. وهو الكفيل بحفظهم	٩٣
وهو اللطيف بعبده ولعبده	٩٥
فصل وهو الرقيق يحب أهل الرفق	٩٨
وهو القريب وقربه المختص	٩٩
وهو المحجب يقول من يدعو	١٠٣
وهو الجواد فجوده عم الوجود	١٠٤
وهو المغيث لكل مخلوقاته	١٠٥
وهو الرودود يحبهم ويحب	١٠٧
وهو الشكور قلن يضيع سعيهم	١١٠
وهو الغفور فلو أتى بقرابها	١١٥
وكذلك الثواب من أوصافه	١١٦
وهو الإله السيد الصمد	١١٨
وكذلك القهار من أوصافه. وكذلك الجبار	١١٩
فصل وهو الحبيب حماية وكفاية	١٢١
وهو الرشيد فقله وفعاله	١٢٢
والعدل من أوصافه في فعله	١٢٤
فصل ومن أوصافه القدوس. وهو السلام	١٢٤

الموضوع	الصفحة
والبر في أوصافه سبحانه	١٢٨
وكذلك الوهاب من أسمائه. وكذلك الفتاح	١٢٩
وكذلك الرزاق من أسمائه	١٣١
فصل ومن أوصافه القيوم. والحي يتلوه	١٣٣
هو قابض هو باسط	١٣٥
وهو المعز لأهل طاعته. وهو المذل لمن يشاء	١٣٦
هو مانع معطي فهذا فضله	١٣٧
فصل والنور من أسمائه	١٣٨
فصل وهو المقدم والمؤخر	١٤٥
فصل اعلم أن المصنف قد استوفى معظم شرح الأسماء	١٥٤
فصل هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد	١٥٦
فصل ودلالة الأسماء	١٥٨
قاعدة أصولية وكلام نقيس من بدائع الفوائد	١٥٩
تحذير الناظم من الالحاد في أسماء الله وصفاته	١٧١
ما وقع فيه المشركون وأهل الانحاد ومن تبعهم ممن يدعي الإسلام	
من الالحاد في أسماء الله وصفاته	١٧٣
المعطلون ومن تبعهم يدفعون النصوص	١٧٥
ما وضعوا لدفع النصوص وهو معارضة العقل للنقل	١٧٨
كلام شيخ الإسلام في إبطال ما وضعوا	١٨٠
قَسَمُ الناظم أنه لم يكذب عليهم فيما ذكره عنهم	١٨١
نصيحته للمثبتين لأوصاف الله بالصبر	١٨٢
النافي لصفات الله هو ثالث المشركين والمعطلين وهم الملحدون	١٨٢
حث الناظم على لزوم الاستقامة وإن قل أصحابها	١٨٤
فصل في النوع الثاني من توحيد الأنبياء والموسلين	١٨٥

الموضوع	الصفحة
حقيقة الإخلاص توحيد المراد	١٨٨
فلواحدكن واحداً في واحد	١٩٥
يتعجب الناظم ممن ذكر حالهم في الاستقامة	١٩٦
فصل في بيان ما يناقض التوحيد	١٩٩
تحذير الناظم من الشرك	١٩٩
المحبة موافقة المحبوب فيما يحب	٢٠٠
رؤية الناظم الشرك ممن يدعي الاسلام	٢٠٤

* * *

صفحة	رقم السطر	خطأ	صواب
٤١	الأخير	ولو	لو
٤٨	١٥	الوجود	الموجود
٥٤	قبل الأخير	حمداً وذنماً	حمداً أو ذمناً
٧٤	٦	ليتضمنها	لتتضمنها
٨٨	١٠	رواه مسلم	رواه الترمذي
٩٩	٤	رفع	دفع
١٠١	٥	أشار إليه النبي	أشار النبي
١٠٥	١٤	ومن جودة	ومن جودة
١١٠	٥	القائمين	القائمين
١١٩	١٨	أمن	أم من
١١٩	٢٠	الله فقل	الله
١٢٧	٣	كا	كاه
١٢٩	١٤	احدا	أحد
١٥٨	٧	٤	٣
١٦٢	١٦	يكون	تكون

تم التصحيح بقلم الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان قيسام لعام ١٤٢٥/٢/١هـ